

درجہ ۱۷۷ ماہ ربیع الاول ۱۴۲۷ھ مطابق ماہ اپریل ۲۰۰۶ء عدد ۴

فہرست مضامین

۲۲۲-۲۲۳

ضیاء الدین اصلاحی

رات

مقالات

۲۵۸-۲۴۵

ہب اور فلسفہ: مطابقت اور نزاع
پروفیسر الطاف احمد اعظمی

لامہ ابن رشد کے حوالے سے

۲۴۴-۲۵۹

۱۲ ربیع الاول - حیات نبوی ﷺ
پروفیسر محمد بشیر مظهر صدیقی

کا انقلاب آفریں مرحلہ

۲۹۳-۲۷۵

ضیاء الدین اصلاحی

سلام اور تعلیم نسواں

۳۰۳-۲۹۴

جناب وارث ریاضی صاحب

استدراک

۳۰۶-۳۰۴

ک، ص اصلاحی

اخبار عالیہ

وفیات

۳۱۹-۳۰۷

ڈاکٹر شمس بدایونی

شیر مردوں سے ہوا بیشہ تحقیق، تہی

(رشید حسن خاں کی یاد میں)

۳۲۰

ع-ص

مطبوعات جدیدہ

ای میل: shibli_academy@rediffmail.com

مجلس ادارت

۱- پروفیسر نذیر احمد، علی گڑھ

۲- مولانا سید محمد رابع ندوی، لکھنؤ

۳- مولانا ابو محفوظ الکریم معصومی، کلکتہ

۴- پروفیسر مختار الدین احمد، علی گڑھ

۵- ضیاء الدین اصلاحی (مرتب)

معارف کا زر تعاون

ہندوستان میں سالانہ ۱۲۰ روپے

پاکستان میں سالانہ ۳۰۰ روپے

دیگر ممالک میں سالانہ

ہوائی ڈاک بچیس پونڈ یا چالیس ڈالر

بحری ڈاک نو پونڈ یا چودہ ڈالر

پاکستان میں ترسیل زر کا پتہ:

حافظ سجاد الہی ۲۷۷، مال گودام روڈ، لوہا مارکیٹ، بادامی باغ، لاہور، پنجاب (پاکستان)

سالانہ چندہ کی رقم منی آرڈر یا بینک ڈرافٹ کے ذریعہ بھیجیں، چک بھیجنے کی صورت میں

بچاس روپے مزید ارسال کریں، چک یا بینک ڈرافٹ درج ذیل نام سے بنوائیں:

DARUL MUSANNEFIN SHIBLI ACADEMY, AZAMGARH

رسالہ ہر ماہ کے پہلے ہفتہ میں شائع ہوتا ہے، اگر کسی مہینہ کی ۲۰ تاریخ تک رسالہ نہ پہنچے تو

اس کی اطلاع اسی ماہ کی آخری تاریخ تک دفتر معارف میں ضرور پہنچ جانی چاہیے، اس کے بعد

رسالہ بھیجنا ممکن نہ ہوگا۔

☆ خط و کتابت کرتے وقت رسالہ کے لفافے پر درج خریداری نمبر کا حوالہ ضرور دیں۔

☆ معارف کی ایجنسی کم از کم پانچ پرچوں کی خریداری پر دی جائے گی۔

☆ کمیشن ۲۵ فیصد ہوگا، رقم پیشگی آنی چاہیے۔

پرنٹر، پبلشر، ایڈیٹر۔ ضیاء الدین اصلاحی نے معارف پریس میں چھپوا کر دارالمصنفین شیبلی اکیڈمی

اعظم گڑھ سے شائع کیا۔

شذرات

اسلام توحید خالص کا داعی ہے، وہ دنیا کو کفر و شرک کی تاریکیوں سے نکالنے اور خلافت و گمراہی کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے، اس کے نزدیک خدا کے سوا کسی کی پرستش جائز نہیں ہے، تمام انبیاء نے توحید کی دعوت اور شرک و بت پرستی سے اجتناب کی تعلیم دی ہے "يَقُولُ اغْبُذْ وَاللّٰهُ مَا لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ غَيْرُهُ" خدا نے ان کی زبان سے کہلایا کہ "میں تو تمہاری ہی طرح کا ایک بشر ہوں (البتہ مجھے نبوت و رسالت سے سرفراز کیا گیا ہے) میری طرف وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، پس جو اپنے رب سے ملاقات کا متوقع ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے" خدا کا ارشاد ہے "کسی بشر کی یہ شان نہیں کہ اللہ اسے کتاب، حکم اور نبوت عطا فرمائے پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ بلکہ وہ یہ کہے گا کہ اللہ والے بنو کیوں کہ تم کتاب الہی کی تعلیم دیتے ہو اور خود بھی اس کو پڑھتے ہو، وہ تمہیں اس کا بھی حکم نہیں دے گا کہ فرشتوں اور نبیوں کو رب بناؤ، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا بعد اس کے کہ تم خدا کے فرماں بردار ہو" مگر انسان کا حال یہ ہے کہ جس میں بھی عظمت اور بزرگی کا کوئی پہلو دیکھا، اسے اپنا معبود بنالیا اِتَّخَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ اَرْبَابًا بِاَيْنِ ذُوْنِ اللّٰهِ اور جس چیز میں نفع و نقصان کا کوئی اثر اسے نظر آیا تو اسے رب بنالیا، شرک قوموں کا یہی شیوہ ہے۔

اشخاص کے معاملے میں انسانی فطرت عجیب واقع ہوئی ہے، آدمی کو جس سے عقیدت و محبت ہوتی ہے اور وہ اس سے خوش ہوتا اور اسے پسند کرتا ہے تو اسے مافوق البشر اور فرشتوں کی طرح معصوم سمجھ کر اس کی پوجا کرنے لگتا ہے اور اس کی محبت و عقیدت میں ایسا اندھا بہرا ہو جاتا ہے کہ اس کے خلاف کوئی بات سننا گوارا نہیں کرتا، غلطی اور کوتاہی سے کوئی انسان مبرا نہیں مگر کسی کو اپنی محبوب شخصیت میں اس کا شائبہ بھی نہیں دکھائی دیتا اور وہ اسے گناہوں سے دھلی ہوئی خیال کرتا ہے، اس کے برعکس جب کسی سے ناراض اور ناخوش ہوتا ہے تو اس سے شدید بغض و نفرت کرنے لگتا ہے، اس میں اسے خیر و خوبی کا کوئی پہلو نظر نہیں آتا اور وہ اسے مجموعہ عیوب سمجھ کر اس کے سب و شتم پر آمادہ ہو جاتا ہے، اشخاص کے معاملے میں یہ افراط و تفریط عام ہے، اس کی وجہ سے

لوگوں کو ان کے صحیح درجے اور مرتبے پر نہیں رکھا جاتا، یہیں سے شخصیت پرستی کی بنیاد پڑتی ہے اور لوگوں کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا، اسی کے پیش نظر مولانا حالی نے کہا ہے:

مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں   پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں
نہی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں   اماموں کا رتبہ نہی سے بڑھائیں
نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے
نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے

عقیدت و محبت کے غلو اور اشخاص کی عظمت اور بڑائی کے تصور کی بنا پر مقدس اور عظیم لوگوں کی اولاد اور ان سے نسبی تعلق رکھنے والوں کو بھی فائق و برتر اور عام لوگوں سے ممتاز سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ سراسر غیر اسلامی اور برہمنی تصور ہے، اسلام نے حسب و نسب اور عظیم ہستیوں سے تعلق کو معیار فضیلت ماننے کے بجائے زہد و ورع اور ذاتی قابلیت و صلاحیت کو فضل و کمال کا معیار قرار دیا ہے، عام انسانوں کے مال و جائداد کے وارث ان کے اعزہ ہوتے ہیں لیکن فضل و کمال تو وہی اور خداداد چیز ہے جو کسی خاندان میں ہونے کی وجہ سے نہیں ملتی، چنانچہ قیامت کے دن رشتے ناتے کام نہیں آئیں گے فَاِذَا نُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَلَا اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ لیکن انبیاء کے نہ مال و اسباب میں وراثت چلتی ہے اور نہ قیامت کے روز ان سے رشتہ ناتہ کام آئے گا، آپ نے اپنے مرد رشتہ داروں کی طرح اپنی بیٹی اور پھوپھی کو بھی مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ قیامت میں تمہارے اعمال تمہارے کام آئیں گے، میرا رشتہ کام نہیں دے گا، اسلام کا اصول یہ ہے کہ انبیاء ہوں یا کسی منصب پر فائز لوگ ان کے جانشین وہی لوگ ہوں گے جو واقعی اہل، لایق اور صاحب صلاحیت ہوں گے، عہدے کسی کو موروثی طور پر نہیں ملیں گے جیسا کہ خاندانی بادشاہوں کے یہاں ہوتا ہے اور اب تو یہی تماشا جمہوری حکومتوں میں بھی ہو رہا ہے کہ نا اہل اولاد اور رشتہ دار اپنے آبا کے جانشین بنا دئے جاتے ہیں۔

اسلام میں خلیفہ اور حکم راں کے انتخاب کا کوئی متعین اصول و ضابطہ نہیں ہے، ان کا انتخاب ارباب حل و عقد کی رائے سے ہوتا ہے یا خود خلیفہ صائب الراے لوگوں کے مشورے سے اس شخص کو منتخب کر دیتا ہے جو سب میں افضل ہوتا ہے، اسلام کا مثالی اور سب سے بہتر دور رسول اللہ ﷺ اور خلفائے راشدین کا تھا، آپ کی وفات کے بعد سب کے مشورے سے مجمع عام میں آپ کے

جانشین کا انتخاب ہوا تھا اور آپ کے اعز و اقربا کے ہوتے ہوئے حضرت ابو بکر خلیفہ مقرر کر لیے گئے تھے اور انہوں نے اپنی وفات کے وقت بعض صائب الرائے لوگوں کے مشورے سے حضرت عمرؓ کا انتخاب کیا تھا، بعد کے خلفا کا انتخاب بھی اسی طرح ہوا مگر ان میں سے کسی کا انتخاب بھی موروثی طور پر نہیں ہوا، حضرت عمرؓ کے سامنے ان کے بیٹے کا نام پیش ہوا تو انہوں نے اس کو رد کر دیا، اس مبارک دور میں جب سلطنت کا دائرہ وسیع ہوا اور نظم و نسق کے مختلف شعبے قائم ہوئے تو ان کے سربراہ بھی وہی لوگ چنے جاتے تھے جو اہل، لایق اور قابل ہوتے تھے اور کسی عہدہ و منصب کے لیے خاندان اور قرابت داری کو بنیاد نہیں بنایا جاتا تھا مگر جب ملوکیت کا دور آیا تو لوگوں نے اپنی اولاد کو اپنا ولی عہد نام زد کرنا شروع کیا اور رشتہ داروں کو عہدے سپرد کرنے لگے۔

علوم و فنون کی ترقی کا دور شروع ہوا تو ہر علم و فن کے ماہرین و فضلا پیدا ہوئے جن کے مختلف طبقات قائم ہو گئے، علماء و اصحاب درس کے طبقے نے درس و تدریس کی مسند کو رونق بخشی اور پھر بہ تدریج تعلیمی مراکز اور مدارس قائم ہوئے، طبقہ صوفیہ و مشائخ اور عبادوز ہاد نے نفوس انسانی کی تربیت و تزکیہ اور اعمال و اخلاق کی اصلاح کی ذمہ داری سنبھالی، بعد میں ان کی زدایا اور خانقاہیں وجود میں آئیں، اس کے علاوہ قومی، ملی اور سیاسی ضرورتوں کے پیش نظر انجمنوں اور جماعتوں کی تشکیل بھی ہونے لگی مگر شروع میں ان تمام طبقوں اور گروہوں میں خالی جگہوں کو پر کرنے کے لیے اہلیت و صلاحیت دیکھی جاتی تھی اور کسی شخص کا انتخاب نہ نسل و نسبی تعلق کی بنا پر ہوتا تھا اور نہ متونی سے اس کے خاندانی تعلق کا کوئی لحاظ کیا جاتا تھا لیکن اب ان تمام مراکز اور اداروں میں اہلیت و تجربہ اور لیاقت و قابلیت کو دیکھنے کے بجائے ان لوگوں کو منتخب کیا جانے لگا ہے جو تنظیم یا ادارے کے سربراہ کے رشتہ دار اور قریب ترین لوگ ہوتے ہیں، خواہ ان میں اہلیت اور تجربہ ہو یا نہ ہو حالانکہ ان اداروں میں فاضل اشخاص موجود ہوتے ہیں مگر چوں کہ وفات پانے والے کے خاندان سے ان کا تعلق نہیں ہوتا اس لیے ان کی جانب کسی کی نگاہ ہی نہیں اٹھتی، خانقاہوں میں سجادہ نشینی کے لیے بڑی اولاد اپنے آپ منصب پر فائز ہو جاتی ہے اور اس میں بالغ و نابالغ کی قید بھی ختم ہو گئی ہے، حالانکہ نابالغ بے چارہ تو احکام شرعیہ کا بھی مکلف نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے اختلاف اور تفرقہ ہی نہیں مقدمے بازی بھی ہو رہی ہے، یہ سب عقیدت کے غلو کے برگ و بار ہیں۔

مقالات

مذہب اور فلسفہ: مطابقت اور نزاع

علامہ ابن رشد کے حوالے سے

از: - پروفیسر الطاف احمد اعظمی

جب ہم تاریخ فلسفہ کا جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مذہب اور فلسفہ میں مطابقت اور عدم مطابقت کے بارے میں اختلاف رائے ہے، ایک گروہ کا خیال ہے کہ ان دونوں میں مطابقت ہے، اس گروہ میں فارابی (م ۹۵۰ء) اور ابن سینا (م ۱۰۳۷ء) شامل ہیں، دوسرا گروہ ان فلاسفہ کا ہے جو عدم مطابقت کے قائل ہیں، ان کا خیال ہے کہ مذہب اور فلسفہ کے علاقے الگ الگ ہیں، اس لیے ان دونوں کو مصنوعی طریقوں سے جمع کرنا صحیح نہ ہوگا، مشہور فلسفی الکنندی (م ۸۷۳ء) اور بھٹانی کا یہی نقطہ نظر تھا، اس معاملے میں ابن رشد (م ۱۱۹۸ء) کا تعلق پہلے گروہ سے ہے لیکن اس کا طریقہ استدلال اس گروہ سے تعلق رکھنے والے فلاسفہ سے مختلف ہے۔

ابن رشد کا خیال ہے کہ مذہب اور فلسفہ میں اصولی طور پر کوئی اختلاف نہیں ہے کیوں کہ دونوں کا مقصد ایک ہے، مذہب کا بنیادی مقصد حقیقتِ اعلیٰ یعنی خدا کا عرفان ہے اور یہی فلسفہ کا بھی اصلی ہدف ہے (۱)، اس نے لکھا ہے: ”فلسفہ کا کام اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے کہ موجودات اور اس کے تعلقات پر اس حیثیت سے غور کیا جائے کہ وہ صانع کی طرف رہنما ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ جب صنعت کی معرفت حاصل ہو گئی تو صانع کی معرفت بھی بدرجہ اتم حاصل ہو گئی۔“ (۲)

مذہب اسلام نے بھی اہل علم کے لیے خدا کی معرفت کا یہی طریقہ بتایا ہے، یعنی نظام

عالم پر غور و فکر کر کے اصل حقیقت تک رسائی حاصل کرنا، ابن رشد نے لکھا ہے: "شریعت نے موجودات پر عقل کے ذریعہ غور کرنے اور اس کے ذریعہ ان کی معرفت حاصل کرنے کی دعوت دی ہے اور یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی آیات سے بالکل واضح ہے، جیسا کہ اس نے فرمایا: **يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ** (سورہ اعراف: ۱۸۵)، یہ آیت تمام موجودات عالم پر غور کرنے کی ترغیب کے لیے ایک پختہ دلیل (نص) ہے۔" (۳)

ابن رشد کا یہ بھی خیال ہے کہ شریعت نے موجودات عالم پر غور و فکر کی جو دعوت دی ہے اس کا سب سے اعلا ذریعہ عقل و منطق ہے، اس نے واضح لفظوں میں لکھا ہے کہ: "جب یہ بات ثابت ہوگئی کہ شریعت نے موجودات اور اعتبار موجودات پر عقل کے ذریعہ غور کرنا واجب کر دیا ہے اور اعتبار اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے کہ معلوم سے مجہول کا استنباط اور استخراج کیا جائے جس کا نام قیاس بالقیاس ہے، تو اب یہ بھی واجب ہے کہ ہم موجودات میں قیاس عقلی کے ذریعہ غور کریں، یہاں یہ بات ملحوظ رہے کہ غور کرنے کی قسموں میں سب سے زیادہ مکمل اور قیاس کی قسموں میں سب سے زیادہ بہتر قیاس کا نام "برہان" ہے۔" (۴)

لیکن ابن رشد کا یہ خیال پورے طور پر صحیح نہیں ہے، قرآن حکیم میں آثار و مظاہر کائنات پر غور و فکر کی جو دعوت دی گئی ہے، اس کا ذریعہ محض عقل اور اس کے متعلقات نہیں بلکہ دوسرے ذرائع بھی اس میں شامل ہیں، خود ابن رشد نے موجودات پر غور و فکر سے متعلق جو آیات نقل کی ہیں اور ان میں سے ایک آیت ہم اوپر نقل کر چکے ہیں، ان میں آیت ذیل سے ہمارے خیال کی تائید ہوتی ہے، فرمایا گیا ہے:

اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاٰیٰتِ كَيْفَ خُلِقَ السَّمٰوٰتُ كَيْفَ رُفِعَتْ وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ (سورہ الغاشیہ: ۱۷-۱۹) بچائی گئی۔

اس آیت میں جو سوالات قائم کیے گئے ہیں، یعنی بادلوں کی تخلیق، آسمان (اجرام فلکی) کا فضا میں کسی ظاہری ستون کے بغیر قائم ہونا، زمین کا ہموار اور مسطح ہونا اور اس میں عظیم الجثہ

پہاڑوں کا مٹیوں کی طرح ٹڑا ہونا، ان کا جواب قیاس عقلی کے ذریعہ ممکن ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، ان کا کفایتی حقائق کا انکشاف گہرے مشاہدہ و تجربے کے ذریعہ ہی ممکن ہے اور یہ ذریعہ سائنسی علوم ہیں نہ کہ قیاسی علوم، اسی طرح قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد ہوا ہے:

قُلْ سِيرُوا فِي الْاَرْضِ فَانظُرُوا ان سے کہو کہ زمین میں چل پھر کر دیکھیں **كَيْفَ بَدَا الْخَلْقِ** (سورہ عنکبوت: ۲۰) کہ اس نے کس طرح تخلیق کی ابتدا کی۔

اس آیت کا تعلق بھی واضح طور پر مشاہدہ و تجربہ سے ہے، یہاں یہ بات ملحوظ رہے کہ قرآن مجید میں خدا اور اس کی صفات کا جو ذکر ہوا ہے وہ تمام تر نظری علم ہے اور یہ علم بھی انسانی زبان میں ہے جو بہر حال محدودیت رکھتی ہے لیکن عالم موجودات، جو حد درجہ مربوط اور منظم ہے، خدا کے وسیع اور ہمہ گیر علم کا عملی اظہار ہے، اس عالم فعل کی کئی تفہیم عقلی بحث و استدلال کے ذریعہ ممکن نہیں ہے، اس کے لیے تجربی علوم درکار ہیں، جن کو دوسرے مسلم فلاسفہ کی طرح ابن رشد نے بھی نظر انداز کیا ہے، اگر مسلمانوں نے آثار و مظاہر کائنات سے متعلق قرآن کی آیات میں غور و فکر کی نوعیت کو ٹھیک طور پر سمجھ لیا ہوتا تو وہ مدتوں فلسفہ و منطق کی فضول بحثوں میں اپنی گراں قدر علمی صلاحیتوں کے اتلاف سے بچ گئے ہوتے۔

اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ مابعد الطبیعیاتی مسائل میں جو مذہب اور قدیم فلسفہ دونوں میں اہم مسائل کی حیثیت رکھتے ہیں، کہاں تک اتحاد و موافقت ہے؟ امام غزالی (م ۱۱۱۱ء) نے اپنی شہرہ آفاق کتاب "تہافت الفلاسفہ" میں ایسے مابعد الطبیعیاتی مسائل کا ذکر کیا ہے جو مذہب کی رو سے قابل اعتراض ہیں، ان میں سے مندرجہ ذیل مسائل قابل ذکر ہیں:

- ۱۔ عالم قدیم ہے۔ ۲۔ عالم، زمان اور حرکت سب ازلی ہیں۔ ۳۔ تخلیق کائنات اور خالق کائنات جیسے الفاظ حقیقی نہیں بلکہ اشاراتی مفہوم رکھتے ہیں۔ ۴۔ نفی صفات۔ ۵۔ خدا کی ذات بسیط محض بلا ماہیت ہے۔ ۶۔ خدا کو جزئیات کا علم نہیں۔ ۷۔ افلاک کی ارواح کا ان تمام جزئی امور سے واقف ہونا جو اس کائنات میں رونما ہوتے ہیں۔ ۸۔ خرق عادت ناممکن ہے۔ ۹۔ حشر اجساد ممکن نہیں ہے۔ ۱۰۔ روح کی انفرادی بقا کا انکار۔

ان مسائل میں سے چار مسئلے ایسے ہیں جو اب مذہب کی نظر میں مذہبی تعلیمات

سے صریحاً متصادم ہیں اور وہ یہ ہیں: قدامت عالم، خرق عادت، حشر اجساد اور روح کی انفرادی بقا کا انکار اور ان ہی مسائل کی بنیاد پر امام غزالی نے فارابی اور ابن سینا کی تکفیر کی ہے (۵)، ہم یہاں اپنی گفتگو صرف ان چار مسائل تک محدود رکھیں گے اور اس بات کا جائزہ لیں گے کہ ان مسائل کے بارے میں ابن رشد کے کیا خیالات تھے اور وہ کہاں تک مذہبی فکر سے ہم آہنگ ہیں۔

عالم حادث ہے یا قدیم؟ اس مسئلے میں خود یونانی فلاسفہ میں اختلاف ہے، افلاطون کی رائے ہے کہ نظام عالم حادث ہے، یعنی ایک خاص وقت میں اس کا ظہور ہوا ہے، اس سے پہلے وہ موجود نہیں تھا، افلاطون نے یہ بھی کہا ہے کہ حرکت منظم بھی، جس سے زمانہ کا قیاس ہوتا ہے، حادث ہے، ارسطو کی رائے اس سے مختلف ہے، اس کے نزدیک عالم قدیم ہے اور زمانہ بھی قدیم ہے، جس کی ابتدا ایک طرف سے نہیں ہوئی اور نہ انتہا دوسری طرف ہوگی۔

ابن رشد نے اس معاملے میں ارسطو کی پیروی کی ہے لیکن مذہبی خیال کو بھی بالکل رد نہیں کیا ہے، اس نے اس مسئلے کی توجیہ اس طور پر کی ہے کہ مذہب اور فلسفے میں مطابقت پیدا ہو، چنانچہ اس نے لکھا ہے کہ عالم مادی تین طرح کے موجودات پر مشتمل ہے: ۱۔ حسی موجودات، جو ایک مخصوص علت رکھتے ہیں، مثلاً پانی، ہوا، جانور اور نباتات وغیرہ اور اس معاملے میں اہل مذہب اور فلاسفہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ۲۔ غیر مرئی ہستی، جو اپنے وجود کے لیے کسی علت کی محتاج نہیں بلکہ واجب الوجود ہے اور یہ ازلی خدا ہے جو پہلے دو وجودوں سے مختلف ہے اور یہ خود عالم ہے، یہ اپنے وجود کے لیے نہ کسی علت کا مرہون ہے اور نہ ہی زمانہ اس سے مقدم ہے اور اس تیسرے وجود میں متکلمین اور حکمائے قدیم کا اختلاف ہے۔ (۶)

اس تیسرے وجود کا نام فلسفہ کی اصطلاح میں ”وسط“ اور اول الذکر دو موجودات ”طرفین“ کہلاتے ہیں، ”وسط“ یعنی عالم کی حقیقت واضح کرتے ہوئے ابن رشد نے لکھا ہے: ”ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ اس وجود (عالم) نے وجود حقیقی اور وجود قدیم کی ایک شباهت اور عکس کو پالیا ہے، جس شخص پر اس کا وہ حال غالب آگیا جہاں اس کے حدوث کی بہ نسبت قدم کی شباهت ہے تو اس نے اس عالم کا نام قدیم رکھ دیا اور جس شخص پر اس کے حدوث کی شباهت غالب آگئی، اس نے اس کا نام حادث رکھ دیا، اگرچہ وہ حقیقت میں حقیقی حادث نہیں ہے اور نہ حقیقی قدیم ہے، اس

لیے کہ محدث حقیقی فاسد ہے اور باقدیم حقیقی تو اس کے لیے علت نہیں۔“ (۷)

مشرکین (ارسطو اور اس کے پیرو) کے نقطہ نظر کے اثبات کے بعد ابن رشد نے مذہبی زاویہ نظر سے بھی اس مسئلے کا جائزہ لیا ہے اور لکھا ہے: ”ظاہر شرع میں اگر جستجو کی جائے تو ایجاد عالم (ابداع) کی خبر دینے والی آیتوں سے پتا چلتا ہے کہ عالم کی صورت محدث حقیقی ہے مگر نفس وجود و زمانوں طرف غیر منقطع ہے، مثلاً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ** (سورہ ہود: ۷) ظاہر آیت سے بالکل واضح ہے کہ اس عالم کے وجود سے قبل وجود ہے اور وہ عرش اور پانی ہے اور اس زمانہ سے قبل زمانہ ہے، اللہ تعالیٰ کا قول ہے: **ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ** (سورہ نجم: ۱۱) اس آیت کا ظاہر بھی مقتضی ہے کہ اللہ تعالیٰ ”سموات“ شے سے پیدا کرتے ہیں اور دُخان ہے جو سموات سے پہلے موجود تھا۔“ (۸)

عالم کو قدیم ماننے کی صورت میںثنویت (Dualism) کا انزام عاید ہوتا ہے لیکن فلاسفہ مشائین اس کی توجیہ کرتے ہیں، جیسا کہ اوپر ذکر ہوا، عالم کو قدیم ماننے کی وجہ ان کا یہ خیال ہے اور ابن رشد بھی اس خیال کا حامی تھا کہ عدم محال ہے، اس لیے عدم سے کوئی چیز پیدا نہیں ہو سکتی ہے، مشائین نے اپنے اس خیال کی بنیاد قانون تعلیل پر رکھی ہے، اس قانون کے مطابق تین باتوں کا ہونا ضروری ہے: ۱۔ معلول کی کوئی علت ہو، ۲۔ علت اپنے معلول سے جدا ہو، ۳۔ علت کے ساتھ معلول بھی موجود ہو، اس میں فصل ممکن نہیں ہے، اس قانون تعلیل کے مطابق جب کائنات نیست ہے ہست ہوئی تو اس کی کوئی نہ کوئی علت ضرور موجود تھی، وہ علت مادی نہیں ہو سکتی کیوں کہ مادہ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھا اور اگر یہ کہا جائے کہ خدا کا ارادہ اس کائنات کو ایک خاص لمحے میں معرض وجود میں لانے کا سبب تھا تو سوال پیدا ہوگا کہ خدا کے ارادے میں اس اچانک تبدیلی کی وجہ کیا تھی، یہ مفروضہ علت جس نے کائنات کی تخلیق کے لیے ایک مخصوص وقت پر خدا کے ارادے کو برائیت کیا، یقیناً خدا کے ارادے کے علاوہ کوئی اور چیز ہونی چاہیے کیوں کہ علت معلول سے جدا ہوتی ہے لیکن یہ بات بھی ناممکن الوقوع ہے کیوں کہ خدا کے سوا ابھی کوئی چیز موجود نہ تھی، یہ ساری بحث اس نتیجہ تک لے جاتی ہے کہ یا تو خدا کے سوا کوئی چیز

موجود ہی نہیں یا پھر یہ ہے کہ کائنات ازل سے موجود ہے اور یہی آخری بات صحیح ہے، پہلی بات اس لیے صحیح نہیں ہے کہ کائنات ہمارے سامنے موجود ہے، اس کا عدم محض خارج از بحث ہے۔ (۹)

متکلمین کے نزدیک قانون تعلیل میں کئی نقائص ہیں، امام غزالی نے نظریہ تعلیل پر اعتراضات کیے ہیں اور حدوث عالم کو خدا کے ارادہ ازل پر موقوف رکھا ہے، یعنی خدا کا ارادہ نہ کسی

علت کا محتاج ہے اور نہ زمان و مکاں کا، خدا کے ارادے کے ساتھ ہی یہ سب چیزیں عدم سے وجود میں آ جاتی ہیں، انہوں نے اس رائے کے حق میں قرآن کی اس آیت سے استدلال کیا ہے:

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا

أَن يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

(سورہ نيس: ۸۲)

مشتائین کے قانون تعلیل پر مشہور جرم فلسفی کا نٹ نے بھی اعتراضات کیے ہیں اور لکھا ہے کہ کائنات میں بے شک قانون تعلیل جاری ہے لیکن خدا کا ارادہ اس قانون تعلیل سے باہر ہے کیوں کہ اس قانون کی تخلیق بھی تو اس کے ارادہ ہی نے کی ہے۔

مشتائین کی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے تخلیق عالم کو علت و معلول کے قانون کی روشنی میں دیکھا اور خدا کے ارادہ ازل کی فعالیت کو بھول گئے، جس پر قانون تعلیل کا اطلاق نہیں ہوتا لیکن اس نقص کے باوجود مشتائین کا نقطہ نظر صداقت سے بالکل خالی نہیں ہے، متکلمین اس بات کو

مانتے ہیں کہ خدا کی ذات کی طرح اس کی صفات بھی قدیم ہیں اور اس کا اطلاق اس کی صفت تخلیق پر بھی ہوگا، اس بنا پر عالم کو قدیم ماننا ہوگا کیوں کہ معلول ہر حال میں علت کے تابع ہوتا

ہے، عالم کو حادث ماننے کا مطلب یہ ہوگا کہ خدا کی صفت تخلیق کو بھی حادث مانا جائے جو ممکن نہیں، یہاں کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس تصور میں منویت موجود ہے، یعنی خدا بھی قدیم ہے اور عالم بھی قدیم

لیکن ایسا نہیں ہے، عالم کے قدیم ہونے کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ وہ بالذات قدیم ہے، بالذات قدیم تو خدا کی ذات ہے، عالم اس کی نسبت سے قدیم ہے، یعنی اس کی علت خدا کی قوت تخلیق

ہے جو محرک اول ہے لیکن خدا کسی علت کے بغیر قدیم ہے۔

تخلیق عالم کا فعل خدا کے ارادہ ازل کے تابع ہے اور یہ ارادہ کسی علت کا محتاج نہیں

ہے، دوسرے لفظوں میں وہ کسی چیز کو عدم سے پیدا کرنے پر قادر ہے اور سارا عالم عدم ہی سے وجود میں آیا ہے، اسی بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے عیسائی شدید قسم کی غلط فہمی میں پڑ گئے، معلوم ہے

کہ عیسیٰ بن باپ کے پیدا ہونے جو ایک غیر معمولی واقعہ تھا، عیسائیوں نے اس سے یہ غلط نتیجہ اخذ کر لیا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں (نعوذ باللہ) ان کے اس غلط خیال کی تردید میں فرمایا گیا ہے:

مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ

سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا

يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

(سورہ مریم: ۳۵)

خدا کے ارادہ اور اس کے فعل تخلیق میں کوئی زمانی فصل حائل نہیں ہے، وہ ایک ساتھ

ظہور میں آتا ہے، بالکل اس طرح جیسے سورج سے روشنی اور پھول سے خوش بو کا اخراج، معلوم ہوا کہ خدا کی حیات ابدی میں تخلیق عالم کوئی جداگانہ واقعہ نہیں جو کسی خاص وقت میں پیش آیا ہو بلکہ وہ

ایک مربوط اور مسلسل تخلیقی عمل ہے اور اس کے وجود کے ساتھ موجود ہے، اس اعتبار سے دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ عالم تخلیق کی نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ انتہا، یہ ازل سے بننا اور بگڑنا، موجود ہونا اور فنا

ہونا آیا ہے، خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ اب تک کتنے عوالم وجود میں آئے اور پھر غار فنا میں روپوش ہو گئے، یہ سلسلہ بود و نبود یوں ہی جاری رہے گا، دوسرے لفظوں میں خدا کا عمل تخلیق کبھی ختم نہ ہوگا،

موجودہ عالم کو بھی ایک دن نیستی کے سمندر میں غرق ہونا ہے اور پھر ایک نئے عالم کی تخلیق ہوگی، جیسا کہ آیات ذیل میں فرمایا گیا ہے:

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ

السَّجِّلِ لِّلْكِتَابِ كَمَا بَدَأْنَا

أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَهَذَا عَلَيْنَا

إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ

(سورہ انبیاء: ۱۰۴)

جس دن ہم آسمانوں کو اس طرح لپیٹ دیں گے جس طرح لکھی ہوئی تحریریں (طو مار میں) لپیٹ دی جاتی ہیں اور جس طرح ہم نے اول تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح (فنا کے بعد) دوبارہ تخلیق کا آغاز کریں گے، یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے اور ہم ضرور اس کو کریں گے۔

یوم تبدل الارض غیر الارض و
السموات و برزوا للہ الواحد
القہار (سورہ ابراہیم: ۲۸)

جزئیات کا علم | کہا جاتا ہے کہ حکماء متقدمین کے نزدیک خدا کو جزئیات کا علم نہیں، اس کو صرف اپنی ذات اور کلیات کا علم حاصل ہوتا ہے (۱۰)، امام غزالی نے اس پر اعتراض کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ خدا کو کلیات کے ساتھ جزئیات کا بھی علم حاصل ہے، دوسرے لفظوں میں اس کا علم کلی بھی ہے اور جزئی بھی (۱۱)، ابن رشد نے حکماء مشائین کے نقطہ نظر کی تائید کرتے ہوئے لکھا ہے: ”ابو حامد غزالی نے حکماء مشائین کو غلط سمجھا ہے، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ حکماء مشائین کے نزدیک اللہ تعالیٰ کو جزئیات کا بالکل علم نہیں ہے جب کہ مشائین کی رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جزئیات کو ایسے علم سے جانتا ہے جو ہمارے علم جیسا نہیں ہے، ہمارا علم جزئی اشیاء کے متعلق معلوم ہے کہ ذریعہ معلول ہے، لہذا وہ اس کے حدوث کے ساتھ حادث ہوتا ہے اور اس کے تغیر کے ساتھ متغیر ہو جاتا ہے لیکن اللہ سبحانہ کا علم وجود کے ساتھ اس کے مقابل ہے لہذا وہ معلوم کے لیے علت ہے، چنانچہ جس شخص نے دونوں علموں کو ایک دوسرے کے ساتھ مشابہ سمجھا، اس سے ایک دوسرے کا مقابل کر کے ان کے خواص کو ایک کر دیا اور یہ انتہائی جہالت ہے۔“ (۱۲)

ابن رشد نے مزید لکھا ہے: مشائین نے یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ کو جزئیات کا علم قدیم نہیں ہے، ان کی رائے صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جزئیات کا علم اس جیسا نہیں جیسا کہ ہمیں ہے بلکہ کلیات کا علم بھی ویسا نہیں ہے، اس لیے کہ کلیات معلومہ بھی ہمارے نزدیک طبیعت موجود سے معلول ہیں، اس علم (ربانی) میں معاملہ بالکل برعکس ہے، اس لیے وہی بات درست ہے جس تک یہ بان اور دلیل عقلی نے پہنچایا ہے اور وہ یہ ہے کہ علم ربانی اس تعریف سے بری ہے کہ اسے کلی یا جزئی کہا جائے۔“ (۱۳)

اگر خدا کے علم کے بارے میں حکماء مشائین کا یہی نقطہ نظر تھا، جیسا کہ ابن رشد نے لکھا ہے تو اس معاملے میں مذہب (اسلام) اور فلسفہ میں کوئی نزاع نہیں ہے، مذہب کے مطابق خدا کو ہر چیز کا علم ہے، خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی اور خواہ وہ پوشیدہ ہو یا ظاہر، خدا کا وسیع علم کائنات

اور اس کی جملہ اشیاء کا احاطہ کیے ہوئے ہے، قرآن میں فرمایا گیا ہے:

هو الاول والاخر والظاهر والباطن و
هو باطن و هو بكل شیء علیم
(سورہ حدید: ۳)

لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ خدا کا فعل علم، انسان کے فعل علم سے بالکل مختلف ہے، جیسا کہ درج ذیل آیت سے بالکل واضح ہے:

لیس کمثله شیء و هو السميع البصیر (سورہ شوریٰ: ۱۱)

کوئی چیز اس کے مثل نہیں ہے اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ شریعت کا مقصود یہ نہیں ہے کہ خدا کے علم کی نوعیت کو بتایا جائے کہ وہ ناقابل ادراک ہے اور اس کو کلی اور جزئی کے خانوں میں تقسیم کیا جائے جیسا کہ اکثر متکلمین اسلام نے کیا ہے بلکہ مجرد یہ بتانا ہے کہ خدا بندوں کے جملہ افعال و اعمال کی خبر رکھتا ہے، سب چیزیں اس کی نگاہ کے سامنے ہیں تاکہ ان کو تنبیہ ہو اور وہ برے افعال کے ارتکاب سے گریز کریں۔

حشر اجساد اور بقائے روح | مشائین کے فلسفہ کی رو سے حشر اجساد ممکن نہیں ہے کیوں کہ ہست سے نیست ہو جانے کے بعد کسی چیز کا دوبارہ اعادہ اسی صورت میں ناممکن ہے، اس خیال کی بنیاد اس فلسفیانہ نظریے پر ہے کہ عدم سے کسی چیز کی تخلیق محال ہے، اسی طرح مشائین کا خیال ہے کہ روح غیر فانی ہے لیکن اس کا اطلاق کلی روح پر ہوگا، انفرادی روحیں فانی ہیں۔

اس سلسلے میں ابن رشد کے خیال میں ابہام ملتا ہے جو غالباً دیدہ و دانستہ رکھا گیا ہے، ہم مان کر چلتے ہیں کہ وہ روح کی انفرادی بقا کا قائل تھا لیکن اس کا خیال ہے کہ جسم وہ نہ ہوگا جو اس دنیا میں ہے یعنی بالکل مادی، کیوں کہ موجودہ مادی بدن کا دوبارہ اعادہ ناممکن ہے، یا تو نیا جسم بدلے ہوئے حالات کے مطابق بہت لطیف ہوگا یا موجودہ صورت سے بلند تر، اس لیے کہ اعادہ کا مطلب ایک زیادہ اونچا درجہ ہے۔ (۱۴)

متکلمین اس خیال کے خلاف ہیں اور اس کو غلط سمجھتے ہیں، کیوں کہ اس کو تسلیم کر لینے

کے معنی دراصل خدا کی طاقت و قدرت کی نفی کے ہیں، خدا اس بات پر قادر ہے کہ ارواح کو ان کے موجودہ بدنوں کے ساتھ اٹھائے اور جزا و سزا کے فیصلے کرے اور یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ (۱۵)

متکلمین اسلام کا یہ خیال راقم سطور کی نظر میں صحیح نہیں ہے، نبی ﷺ سے ان کے مخاطب اول اکثر یہ سوال کرتے تھے کہ جب آدمی مر جائے گا اور وقت کے ساتھ اس کا بدن گل سر کر مٹی میں بدل جائے گا تو پھر وہ دوبارہ کس طرح اٹھایا جائے گا؟ اس سوال کے جواب میں فرمایا گیا:

قَالَ مَنْ يُخْصِي الْعِظَامَ وَ هِيَ زَيْنٌ قُلْ يُخْبِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (سورہ یس: ۷۸، ۷۹)

کہتا ہے کہ کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب وہ بوسیدہ (ہو کر جزء خاک) ہو چکی ہوں گی، کہو کہ وہی ہستی ان کو دوبارہ زندگی دے گی جس نے پہلی بار ان کو خلق کیا، وہ ہر طرح کی خلقت کا وسیع علم رکھتا ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ حشر اجساد تو ایک طے شدہ امر ہے لیکن یہ کس شکل و صورت میں ہوگا، اس کے بارے میں قطعیت کے ساتھ کچھ کہنا مشکل ہے، البتہ اسی آیت میں ”وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ“ کا جملہ بتاتا ہے کہ خدا کی تخلیق کسی ایک صورت میں محدود نہیں ہے، وہ خلاق ہے، اس کی تخلیق کے ان گنت رنگ و روپ ہیں، اس لیے نئی زندگی کا قالب موجودہ مادی قالب سے مختلف ہو سکتا ہے بلکہ اس کو مختلف ہونا چاہیے کہ وہ موجودہ زندگی سے بہر طور ایک برتر زندگی ہوگی، ورنہ ذیل آیت سے اس خیال کی تائید ہوتی ہے، فرمایا گیا ہے:

نَحْنُ قَدْ زَيَّنَّا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَ مَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ (سورہ اقصیٰ: ۶۰، ۶۱)

ہم نے ہی تمہارے درمیان موت بٹھرائی اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہارے امثال (۱۶) (قوابل) کو بدل دیں اور تم کو ایک ایسی صورت میں بنادیں جس کا تم کو علم نہیں۔

البتہ متکلمین کا یہ خیال کل نظر ہے کہ ہمارے صرف روح کلی کے لیے ہے، بعض اہل علم کا خیال ہے کہ ابن رشد بھی اس خیال کا حامی تھا (۱۷)، مذہب کی رو سے انفرادی روح کی بقا ضروری

مذہب اور فلسفہ: ابن رشد کے حوالے سے

ہے کیوں کہ اس کے بغیر افراد کے اعمال کی جزا و سزا کا نہ ہی تصور ہے معنی ہو جاتا ہے قرآن سے روح کی انفرادی بقا کے خیال کی تائید ہوتی ہے فرمایا گیا ہے:

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرْكُكُمْ مَا خَوَّلْنٰكُمْ وَرَأَىٰ ظُهُورُكُمْ (سورہ النعام: ۹۳)

تم ہمارے پاس تنہا تنہا آ گئے بالکل اس طرح جیسے ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور جو چیزیں بھی ہم نے تم کو (دنیا کی زندگی میں) عطا کی تھیں ان کو اپنے پیچھے چھوڑ آ گئے ہو۔

اکثر مسلم فلاسفہ نے جن میں ابن رشد بھی شامل ہے، کوشش کی ہے کہ جن مابعد الطبیعیاتی مسائل میں فلسفہ اور مذہب ہم آہنگ نہیں ہیں ان میں تطبیق پیدا کی جائے اور اختلاف کو رفع کیا جائے لیکن اس کوشش میں انہوں نے مذہب کے ساتھ انصاف نہیں کیا اور فلسفہ سے ان کی مرعوبیت صاف طور پر جھلکتی ہے۔

ان کے نزدیک اختلافی مسائل میں مذہب اور فلسفہ کے درمیان مطابقت پیدا کرنے کی ایک ہی صورت ہے کہ فلسفہ کی روشنی میں مذہب کے نقطہ نظر کو سمجھا جائے اور اس کی ایک ایسی تاویل کی جائے کہ وہ منطقی ”برہان“ کے مطابق ہو جائے، ابن رشد فلسفہ اور مذہب میں جس نوع کی مطابقت کا خواہاں تھا، اس کی نوعیت بالکل اسی قسم کی ہے، وہ فلسفہ کو سچائی کی سب سے اعلیٰ شکل خیال کرتا تھا (۱۸) اور سمجھتا تھا کہ اس کے برہانی نتائج ہمیشہ سچائی پر مبنی ہوتے ہیں۔ (۱۹)

ابن رشد نے اپنی کتاب ”فصل المقال“ میں لکھا ہے: ”ہم مسلمانوں کی جماعت کو قطعی طور سے یہ معلوم ہے کہ شریعت میں جو کچھ وارد ہوا ہے مطالعہ ربانی اس کے خلاف نہیں لے جاسکتا ہے، اس لیے کہ حق مخالف حق نہیں ہوتا بلکہ اس کی تصدیق کرتا ہے اور اس کی شہادت دیتا ہے، اگر برہانی نظر ہم کو ایک ایسی چیز تک پہنچا دے جو موجود ہے تو یہ موجود اس حال سے خالی نہیں ہوگا کہ یا تو شریعت میں اس کے متعلق سکوت ہو گیا یا اس کا ذکر ہوگا، اگر سکوت ہے تو اس سے یہاں بحث نہیں اور اس کا وہی مرتبہ ہے جس کے متعلق احکام نہ ہوں اور اسے فقہ قیاس شرعی سے استنباط کرتا ہے، اگر شریعت میں اس کا ذکر ہے تو اس حال سے خالی نہیں ہوگا کہ یا تو ظاہر بیان برہانی نتیجہ کے موافق ہوگا یا مخالف، اگر موافق ہے تو پھر کسی بحث کی کوئی ضرورت نہیں اور اگر مخالف ہے تو اس

وقت تاویل کی ضرورت ہوگی۔ (۲۰)

اور یہ تاویل قیاس برہانی کی روشنی میں کی جائے گی، ابن رشد لکھتا ہے: ”ہم یہ قطعی طور پر کہتے ہیں کہ اس بات تک برہان نے پہنچایا ہو اور ظاہر شرع نے اس کی مخالفت کی ہو تو یہ ظاہر عربی قانون تاویل کے موافق تاویل قبول کرے گا۔ بلکہ ہم یہاں تک کہتے ہیں کہ ظاہر شرع اگر برہانی تاویل کے خلاف ہے تو شرح اور اس کے اجزاء کی چھان بین کرنے پر اس کے الفاظ میں بھی وہی پایا جائے گا جس کی یہ وجہ تاویل ظاہر اشہادت دی گئی ہے۔“ (۲۱)

اصل فلسفہ کے اس طریقہ تاویل کو درست تسلیم کرنے کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم یہ مانیں کہ فلسفہ ہی سچائی تک پہنچنے کا سب سے معتبر ذریعہ ہے اور قیاس برہانی سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ شک و شبہ سے بالاتر ہے اور یہ بھی تسلیم کرنا ہوگا کہ قرآن سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ غیر واضح اور غیر قطعی ہے، ابن رشد نے صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ خدا کے کلام میں تاویل ہے۔ (۲۲)

ابن رشد کا یہ خیال صحیح نہیں ہے اور قرآن میں قلت تدبر کی دلیل ہے، قرآن کا حصہ محکمات اپنے معنی و مفہوم میں بالکل واضح اور قطعی الدلالت ہے، اس کی ہر آیت کا ایک ہی مدلول ہے کیونکہ ایک سے زیادہ مدلول ہونے کی صورت میں کلام کو واضح اور مبہن نہیں کہا جائے گا، بلاشبہ ایجاز بیان کی وجہ سے قرآن کی متعدد آیات میں اجمال موجود ہے لیکن اس اجمال کی شرح کا حق نہ کسی فلسفی کو حاصل ہے اور نہ کسی بڑے سے بڑے عالم دین کو، قرآن کے ان تمام اجمالات کی شرح و تفصیل خود اللہ نے فرمادی ہے جو ہدایت کے نقطہ نظر سے طالب وضاحت تھے، جیسا کہ اس کا ارشاد ہے:

ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (سورہ قیامہ: ۱۹)

پھر ہمارے ہی ذمہ ہے اس کی تفصیل۔

الزَّكَاةَ أَحْكَمْتَ أَيُّهَا ثُمَّ

فَصَلِّ لِنَا لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ

ترجمہ: اے خدا! یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات محکم ہیں (یعنی ان میں حد درجہ ایجاز ہے) پھر ایک حکیم و خبر ہستی کی طرف سے ان کی تفصیل کی گئی ہے۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ اگر کسی مقام پر کوئی معنوی ابہام ہے تو اس کی وضاحت

دوسرے مقام پر مماثل آیات کے ذریعہ کی گئی ہے، اس منہج تو شیخ کو قرآن میں ”تصریف آیات“ کہا گیا ہے، مثلاً ایک جگہ فرمایا ہے:

أَنْظُرْ كَيْفَ نَصَرَفَ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ

يَفْقَهُونَ (سورہ النعام: ۶۵)

دیکھو! ہم کس کس طرح اپنی آیتیں مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ بات کو سمجھ لیں۔

تصریف آیات کی حدود سے باہر جا کر کسی آیت کی عقلی تاویل جائز نہیں ہے، رہا قرآن کا حصہ متشابہات اور زیادہ تر اختلافات اس حصے کی تاویل سے تعلق رکھتے ہیں، تو قرآن نے اس باب میں جس قدر وضاحت کر دی ہے اس پر اتنا لازمی ہے کہ ان کی صحیح حقیقت کا علم خدا کے سوا اور کسی کو نہیں ہے (۲۳)، اس معاملے میں بہت زیادہ عقلی کاوش مفید کے بجائے مضر ہے، اب تو یہ بات بالکل ثابت ہو چکی ہے کہ عقل اپنے عمل میں محدودیت رکھتی ہے، اس لیے مابعد الطبیعیاتی مسائل کے حل میں اس کے فیصلوں کو سند کی حیثیت حاصل نہیں ہے، کامنٹ نے اپنی مشہور کتاب Critique of Pure Reason میں محکم دلائل سے ثابت کیا ہے کہ حقیقت مطلق کی تفہیم میں عقل، جیسا کہ پہلے گمان کیا گیا تھا، ایک قابل اعتماد ذریعہ نہیں ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ فلسفہ کے برخلاف مذہب، اگر وہ سچا اور غیر منحرف ہے، خدا اور اس کی صفات اور دیگر مابعد الطبیعیاتی مسائل کی تفہیم میں سب سے معتبر ذریعہ ہے، مذہب، جیسا کہ اصل فلسفہ کا خیال ہے، محض اندھے اعتقاد اور غیر عقلی اطاعت کا نام نہیں ہے اور نہ ہی اس کے علم کی سطح کسی اور ذریعہ علم سے پست و فروتر ہے (۲۴)، وحی، جو سچے مذہب کا مصدر و ماخذ ہے، عقل سے برتر اور اس سے کہیں زیادہ معتبر ذریعہ علم ہے (۲۵)، اس لیے مذہب کو فلسفہ سے مطابقت اور مابعد الطبیعیاتی امور میں اس کی رہنمائی کی مطلق ضرورت نہیں ہے بلکہ معاملہ اس کے برعکس ہے، یہاں میں Bonaventure Franciscan کے الفاظ مستعار لوں گا اور اپنی بات اسی پر ختم کروں گا:

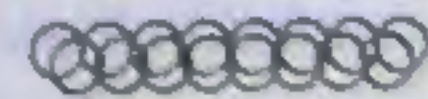
“Philosophy needs the guidance of faith: far from being self sufficient, it is but a stage toward the higher knowledge that culminates in the vision of God.”

معارف اپریل ۲۰۰۶ء ۲۵۸ مذہب اور فلسفہ: ابن رشد کے حوالے سے
(۲۶) "فلسفہ عقیدے کی رہنمائی کا محتاج ہے، اس لیے کہ وہ خود ملکیتی نہیں
ہے، مکمل ہے، اس کے برخلاف عقیدہ ایک برتر درجے کا علم ہے، جو بالآخر خدا
کے عرفان تک لے جاتا ہے۔"

مآخذ و حواشی

(۱) جدید فلسفہ کا رخ مابعد الطبیعیاتی مسائل کے بجائے عالم طبیعی کی طرف ہو گیا ہے اور اس کی وجہ بالکل واضح ہے۔
یہ دہائی میں اشاعت ثانیہ کا آغاز مذہب مخالف رجحانات کے تحت ہوا، اس لیے مابعد الطبیعیاتی مسائل سے فلسفہ کی
مردم دل چسپی بلکہ مصلحت ناگزیر تھی، اب عقیدے کی جگہ عقل (Reason) نے لے لی، جدید فلسفہ نے اپنی
ترجیمات میں انسان، سول سوسائٹی اور نظام فطرت کو اہم جگہ دی اور ان ہی امور مثلاً سے متعلق مسائل اس کی بنیادی
فکر کی حیثیت سے زیر بحث آئے ہیں۔ (۲) الکتاب فصل المقال، علامہ ابن رشد، اردو ترجمہ: عبید اللہ قدسی،
اقبال ریویو، جنوری ۱۹۶۸ء، ص ۱۲۔ (۳) ایضاً۔ (۴) ایضاً، ص ۱۳۔ (۵) تہذیب الفلاسفہ، امام غزالی، مطبع
مصطفیٰ ابی بانی الجبلی مصر، ص ۹۱۔ (۶) فصل المقال، ص ۲۳، ۲۴۔ (۷) ایضاً۔ (۸) ایضاً، ص ۲۵۔ (۹) ایضاً،
مزید دیکھیں: مختصر اردو دائرہ معارف اسلامیہ، دانش گاہ پنجاب، لاہور ۱۹۹۷ء، (مضمون: ابن رشد) ص ۳۹۔
(۱۰) تہذیب الفلاسفہ، ص ۵۲، ۵۳۔ (۱۱) ایضاً، ص ۵۳-۵۶۔ (۱۲) فصل المقال، ص ۲۲۔ (۱۳) ایضاً، ص ۲۳۔
(۱۴) انسائیکلو پیڈیا آف اسلام، ایڈیشن ۱۹۲۷ء، (مضمون: ابن رشد)، ج ۲، ص ۳۱۲۔ (۱۵) تہذیب الفلاسفہ،
ص ۸۱-۹۱۔ (۱۶) اکثر مفسرین نے "امثالکم" کا ترجمہ صحیح نہیں کیا ہے، مثلاً مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا
ہے: "تمہاری جگہ تمہارے جیسے اور (آدمی) پیدا کر دیں"، (سورہ واقعہ: ۶۱)۔ (۱۷) انسائیکلو پیڈیا آف اسلام،
ج ۲، ص ۳۱۲۔ (۱۸) ہسٹری آف فلاسفی ان اسلام، پروفیسر نی، جے، ڈی بور، انگریزی ترجمہ: ایڈورڈ آرجونس
بن ڈی ہاندن ۱۹۶۵ء، ص ۱۹۹۔ (۱۹) انسائیکلو پیڈیا آف برٹانیکا، ج ۱، ص ۴۹۔ (۲۰) فصل المقال، ص ۱۹۔
(۲۱) ایضاً۔ (۲۲) ایضاً، ص ۲۲۔ (۲۳) دیکھیں: سورہ آل عمران: ۷۷۔ (۲۴) ہسٹری آف فلاسفی ان اسلام، ص
۱۶۸۔ (۲۵) یہ (قرآن) ایک کتاب ہے جسے ہم نے تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ان کے پروردگار کے قسم
سے دیکھیں سے نکال کر روشنی کی طرف لادے، غالب اور قابل تعریف خدا کے راستے کی طرف" (سورہ ابراہیم: ۱)۔
(۲۶) ڈی نیو انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا (مائیکرو پیڈیا)، ۱۹۷۳ء، ج ۱۳، ص ۲۵۹۔

دو شنبہ ۱۲ ربیع الاول - حیات نبوی ﷺ کا انقلاب آفریں مرحلہ

از: ڈاکٹر محمد نسیم مظہر صدیقی

"سیرت نبوی مقالہ نگاری بحث و تحقیق کا خاص موضوع ہے اور اس پر
انہوں نے بہ کثرت مقالے سپرد قلم کیے ہیں جن کے متعدد مجموعے طبع ہو چکے ہیں
لیکن رائے عام سے معروفیت بھی عجیب چیز ہے، اس مضمون میں رسول اکرم ﷺ
کے بعض واقعات زندگی کو دن اور تاریخ سے وابستہ کرنے کی کوشش میں وہ خوش
اعتقادی کے حدود میں جا پٹتے ہیں، ولادت کا دن دو شنبہ چاہیے مسلم ہو مگر ۱۲ ربیع الاول
کی قطعیت میں ان کا انحصار کتب حدیث کے بجائے کتب سیرت کی روایتوں اور اقوال
جمہور پر ہے، تقویم کے حساب میں اگر غلطی کا امکان ہے تو کس چیز میں نہیں ہے مگر
اس کی وجہ اور بنیاد تو ہونی چاہیے۔" (معارف)

رسول اکرم ﷺ کی حیات طیبہ میں بعض دنوں اور بعض تاریخوں کی ایک خاص اہمیت
ہے، دنوں میں دو شنبہ ربیع الاول تاریخوں میں بارہ ربیع الاول کو دوسروں پر فضیلت حاصل ہے، ان
کی متعدد وجوہ ہیں، دراصل ان سے حیات بابرکات کے بعض اہم واقعات وابستہ ہیں، کہا جاسکتا
ہے کہ وہ سیرت نبوی کے عہد ساز اور انقلاب انگیز موڑ ہیں، حکمت الہی نے جب تخلیق کائنات کے
وقت زمان و وقت کی مدت سال کے بارہ مہینوں میں متعین کی تھی (قرآن مجید، سورہ توبہ: ۳۶) تو
ان میں سے چار مہینوں کو "محرم و مقدس" قرار دے کر اپنی حکمت واضح کر دی تھی، یہ حکمت اس کے
سوا اور کچھ نہ تھی کہ بیت اللہ کے حج و عمرہ کو آنے والے زائرین کے لیے امن و امان کا ماحول مہیا
کیا جائے تاکہ وہ خطرات و مہلکات سے گھرے زمانوں کے بیچ بلا خوف و خطر سفر کر سکیں۔

ڈاکٹر شاہ ولی اللہ دہلوی ریسرچ سیل، ادارہ علوم اسلامیہ، مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ۔

تحقیق آدم و آفریقہ کا نکاح کے دن و تاریخ کی ایک خاص حیثیت ہے، اسی سنت الہی کے مطابق رسول اکرم حضرت محمد بن عبد اللہ باقی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے بہت سے واقعات، حوادث اور معاملات کی خاص خاص تاریخیں اور ایام ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح بہت سے سرکاری سرکاروں میں فرہنگی بھارت کے لیے خاص دن اور مخصوص تاریخیں متعین کی گئی ہیں، فرض روزوں کے لیے، روزہ من (سورۃ بقرہ: ۱۸۵) اور حج کے لیے چند ماہ کی تخصیص (سورہ بقرہ: ۱۹۷) اور خاص ایام حج کے پانچ دنوں (۸-۱۲ ذوالحجہ) کی تعیین اسی سنت الہی کے مطابق اور حکمت الہی سے وابستہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں دوشنبہ ۱۲ ربیع الاول کی خاص حیثیت، عزت و حکمت الہی کے عین مطابق ہے۔

دوشنبہ کی ہیبت۔ یہ صرف حسن اتفاق نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں دوشنبہ ۱۲ ربیع الاول کا جنم لیا، تو اوقات حوادث کے جو سبب پیدا ہوا ہے جیسے غزوات، جنگیں، بھیج کر جا سکتا ہے، ایک مجموعہ حدیث کے مطابق حضور پروردگار کی ولادت کی تاریخ کی ہیبت کے چار بھرتی ہیں، اوقات - کم از کم - دنوں کے جنم سے وابستہ ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے برسائیں فرمایا کہ "میں دوشنبہ پیدا ہوا، دوشنبہ ہی نبی پیدا ہوا، دوشنبہ ہی نبی کے اوقات ہیں اور ہیبت دوشنبہ، شہادت میری وفات میں ہوگی" (ابن اسحاق بن بشیر، السیرۃ النبویہ، عبد الرحمن بن کثیر، الروض الانف، دوم، ۳۸۵: کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنم سے فرمایا تھا: "لا یفتک صیام یوم الاثنين: فسی ولد فیہ"۔ بعثت فیہ، و اموت فیہ"۔ تم سے دوشنبہ کے روزے فوت نہ ہوں کیوں کہ اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن میں مبعوث ہوا اور اسی دن میری وفات بھی ہوگی"۔ مسعود احمد، تاریخ الاسلام و المسلمین، دہلی ۱۹۸۶ء، ۱، ۹، ۱۶۱، ۵۹۹، بالترتیب، بحوالہ صحیحین ولادت، بعثت، ہجرت اور وفات میں۔ یہ دوشنبہ ہیبت کا لایا ہے، اگرچہ تاریخ کہیں نہیں دی ہے) امام ابن کثیر نے ایک اور روایت بیان کی ہے جو ابو بکر بن ابی شیبہ کی ہے اور اولین راوی حضرات جابر اور ابن عمر ہیں "ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفیل یوم الاثنين الثاني عشر من ربیع الاول، وفیہ بعث، وفیہ عرج بہ الی السماء، وفیہ ہاجر، وفیہ مات" (ابن کثیر، ۳/۱۰۹)

امام موصوف نے اگرچہ یہ نقل کیا ہے۔ اس روایت میں اس نے کہا ہے کہ یہ نقلی حدیث ہے، اپنی یہ حدیث میں اس روایت کو لایا ہے، اس روایت سے ایک حدیث مذکور ہے کہ "میں نے اسی تاریخ میں وقوع پذیر ہونے کی بات سنا ہے آئی ہے اور وہ آپ کی تاریخ و تاریخ و ولادت، بعثت، ہجرت و وفات کے ساتھ ہے، جیسا کہ ابن اسحاق وغیرہ کی روایت میں آیا۔

ابن اسحاق کی اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کا حوالہ دیا کہ "میں نے اس طرح امام مسلم بن حجاج قشیری کی صحیح مسلم کی حدیث میں ہجرت و وفات کا ذکر کیا ہے، امام مسلم بن حجاج قشیری کی صحیح مسلم امام النووی، مرتبہ ذالکثر و بیہ الزبلی، ہفتم ۲۳۵، حدیث نمبر ۱۹۸) کتاب الصیام، باب استحباب صیام ثلاثة ایام من الشهر و یوم عاشوراء والاثنين: عن ابی قتادۃ الانصاری أن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم الاثنين فقال: فیہ ولدت وفیہ انزل علی..... امام نووی نے اپنی اسی شرح صحیح مسلم میں قاضی میرٹھ کی تشریح حدیث میں نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوشنبہ کے دن روزہ رکھنے کی ایک وجہ یہ بتائی کہ "اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن میں مبعوث ہوا یا مجھ پر وحی نازل کی گئی"۔

..... یہ سب دوشنبہ کے دن ہوا تھا جیسا کہ دوشنبہ سے وابستہ بہت سی باقی روایات میں ذکر فرمایا ہے، مرتب گرامی نے اپنے حاشیہ ایک میں امام احمد بن حنبل اور امام ابو داؤد کی روایات کا مختصر حوالہ دے کر اضافہ کیا ہے کہ بعض میں آپ کی وفات کا حوالہ بھی موجود ہے جو مسلم کی روایت پر اضافہ ہے، امام ابو داؤد کی سنن کی روایت میں دوشنبہ کو روزے رکھنے کی سنت و حکمت نبوی کا تو ذکر ہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و بعثت یا ہجرت و وفات کا حوالہ نہیں ہے (مطبع قادری، دہلی ۱۲۷۱ھ، اول ۳۳۱: کتاب الصیام، باب من قال الاثنين والخميسین) سنن ابی داؤد کی دو شروح کے مولفین کرام مولانا فخر الحسن گنوی اور مولانا خلیل احمد سہارن پوری نے بھی اپنی تعلیقات یا حواشی میں ان واقعات سیرت کا حوالہ دیا ہے اور نہ امام مسلم و امام احمد و غیرہ کی روایت و احادیث کا (حاشیہ التعلیق المحمود)، مطبع نامی کان پور غیر مورخہ ۳۳۲، بذل الجود فی حل بیروت، مطبع نامی میرٹھ غیر مورخہ بالترتیب۔

مسند امام احمد بن حنبل میں دو شبہ کے روزے رکھنے کی سنت سے متعلق چار احادیث میں جن میں رسول اکرم ﷺ و آپ سے بعض اصحاب کرام کے اس دن روزہ رکھنے کے معمول کا ذکر ہے اور اس کی وجہ بتائی گئی ہے۔ حکمت یہ تھی کہ دو شبہ کو انسان کے اعمال رب العالمین کی جانب میں پیش کیے جاتے ہیں اور رسول اکرم ﷺ کی تسبیح کہ جب آپ کا دفتر مل پیش ہو تو آپ کے روزہ دار ہونے کا اس میں ذکر ہو، حضرت اسامہ بن زیدؓ بھی اس لیے روزہ اپنے بڑے بچے میں بھی رکھتے رہے۔ یہ احادیث بالترتیب حضرت اسامہ، ان کے غلام، حضرت ابو ہریرہ و حضرت عائشہؓ سے مروی ہیں۔ (احمد عبد الرحمن ابن السامی، الشیخ الربانی لترتیب مسند ابی محمد بن حنبل، شیبانی، مصر ۱۳۵۷ھ، ج ۸، ۲۸-۲۲۵)

یہ سنہ ۱۱۱۱ھ میں جو حدیث نبوی حضرت ابوقحافہ انصاریؓ سے مروی ہے، اس میں رسول اکرم ﷺ کی ولادت و بعثت پر تشریح کی گئی ہے اور الفاظ مذکورہ بالا حدیث مسلم کے مطابق ہیں، مرتبہ رائی نے اس کو نوویؒ کی تشریح میں اپنے حاشیہ میں نقل کر دی ہے، البتہ یہ اضافہ کیا ہے کہ دو شنبہ کو آپ ﷺ کی ولادت اور آپ پر نزول قرآن کریم ہوا، اس لیے اس دن کی ایک شان ہے اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس دن ۷۰ عمت الہی میں سعی ۱۰ بلوغ کی جائے اور مولائے کائنات کی نعمت کے اتمام کا شکر ادا کیا جائے کہ اس نے نبی ﷺ کی ولادت (ایجاد) اور قرآن کریم کی تشریح کی نعمت۔ بلکہ دو دو نعمتیں۔ ہمیں عطا فرمائیں۔ (الفتح الربانی، ج ۱، ۱۶۱: باب جامع بعض ما يستحب صومه وما يكره)

امام بخاری نے اگرچہ دو شنبہ کے روزے سے متعلق احادیث کو اپنی جامع صحیح میں جگہ نہیں دی ہے کہ وہ ان کی شرط پر پوری نہیں اترتیں، تاہم حافظ ابن حجر عسقلانی نے اپنی شرح بخاری میں وضاحت کی ہے کہ دو شنبہ کے روزوں سے متعلق متعدد صحیح احادیث وارد ہوئی ہیں، ان میں ابو یوسف اور ترمذی نسائی نے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے اور اس کی تصحیح ابن حبان نے کی ہے، حضرت اسامہ کی جس حدیث میں دو شنبہ کو اعمال پیش کیے جانے کا ذکر ہے اس کو بھی نسائی اور ابوداؤد نے روایت کیا ہے اور ابن خزیمہ نے اس کو صحیح بتایا ہے، بخاری نے ذکر امام نے حدیث عائشہ کو بھی نقل کیا ہے۔ (فتح الباری، دار السلام، ریاض، ۱۹۹۷ء، چہارم، ۳۰۰:)

كتاب الصوم، ٦٤ - باب هل يخص شيئاً من الايام؟

امام ترمذی نے امام مسلم و امام احمد کی مانند دو شنبہ کے روزے سے متعلق حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نقل کی ہے جس میں اس کی یہ حکمت بیان کی گئی ہے کہ اس دن اعمال اللہ تعالیٰ کی جناب میں پیش کیے جاتے ہیں (جامع ابواب الصیام، باب ما جاء فی صوم یوم الاثنين والخميس، مطبع مجاہدائی، علی غیہ مورخہ اول، ۹۳، محمد عبدالرحمن مبارک پوری، ترجمۃ الہدوی، بیروت، لبنان، غیہ مورخہ، ۱۴۰۵ھ - ۱۴۰۶ھ - ۱۴۰۷ھ) امام ترمذی، قرآن کے شاندار مفسر اور احادیث مبارکہ پر مبنی سائنس کے پیش کیے جانے کی حکمت کو بیان کی ہے مگر یہ سائنس نبوی کے، نعمت، دولت، برکت، یا جنت و نجات کا کوئی حوالہ نہیں دیا ہے، امام نسائی نے ہر ماہ تین روزوں کی حالت کے بیان میں دو شنبہ کے روزے کا حوالہ ضرور دیا ہے مگر مزید معلومات نہیں فراہم کی ہیں۔ (کنز العمال، شریعت، ص ۱۰۰، حاشیہ السندی، کتاب الصیام، کیف یصوم ثلاثة ايام من کل شهر، ص ۱۰۰، مورخہ ۲۱-۲۲۰)

عہد جدید کے ایک عالم حدیث اور سیرت نگار ڈاکٹر اکرم منیا، عمری نے رسول اکرم ﷺ کی ایک سیرت لکھی ہے، جس کے متعلق ان کا دعویٰ ہے کہ وہ محدثین کرام کے طریقہ حدیث کے مطابق صرف صحیح احادیث و روایات پر مبنی ہے، انہوں نے ولادت نبوی کے باب میں صحیح مسلم، سنن ابوداؤد اور مسند احمد کی مذکورہ بالا احادیث نبوی کی بنا پر لکھا ہے کہ رسول اکرم ﷺ کی ولادت کا دن دو شنبہ ربیع ہے اور مستدرک حاکم اور سیرت ابن ہشام میں روایت کہ بنا پر سنہ ۵۷۰ میں بتایا ہے لیکن حیرت کی بات ہے کہ انہوں نے ماورج الاوّل کا جی جی میں کیا ہے کہ سن کا شمار متعدد محدثین نے کیا ہے، انہوں نے ولادت نبوی کی کوئی تاریخ بھی نہیں دی ہے۔ (السيرة النبوية الصحيحة، قطر ۱۹۹۱ء، ۹۸)

ولادت نبوی: دو شنبہ ۱۲ ربیع الاول
ایک اہم، محدث جو سیرت نگار بھی ہیں، نے
ابن سید الناس (محمد بن عبد اللہ م ۳۴۷ ر ۱۳۳۴) نے بڑے جزم کے ساتھ یہ بیان کیا ہے کہ
”ہرے سر اور تہ رنگ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو شنبہ ۱۲ ربیع الاول، مائیل کو پیدا ہوئے۔“
وولد سیدنا ونبینا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومہ الثانی عشر من
ربیع الاول

مضت من شهر ربيع الاول عام الفيل . (عیون الاثر فی فنون المغازی والشمال
سیرۃ نبویات ۹۶۱ء، ۳۹۰ بعد) اس کے بعد انہوں نے متعدد تاریخیں دی ہیں جو
مختلف قس کے مطابق ولادت نبوی کے باب میں آئی ہیں لیکن ان سب کو انہوں نے مرجوح
درجہ معتد قرار دیا ہے۔ دوسری تاریخیں دوسری قس کے تعلق کا ربيع الاول سے
ہے لیکن وہ بار و ربيع الاول کے سوا ہیں جیسے ۸/۲۸/۹ وغیرہ اور بعض کا ربيع الاول کے علاوہ
دوسرے کسی سے تعلق ہے، وہ ظاہر ہے کہ غلط ہیں کیوں کہ احادیث و سیر کے علماء ماہرین
محققین کا سب اس پر اتفاق و اجماع ہے کہ رسول اکرم ﷺ کی ولادت مبارکہ ۱۲ ربیع الاول میں
ہوئی تھی اور ۱۲ ربیع الاول کو ہوئی تھی۔ بار و ربيع الاول کے سوا جو تاریخیں بیان کی جاتی ہیں ان
میں سے بعض روایات پر مبنی ہیں اور بعض کو تقویمی حساب کی بنا پر اختیار کیا گیا ہے، اس پر تو سب
وفاق ہے کہ تاریخ وید ۱۰۰۰ سال قبل دوشنبہ ۱۲ ربیع الاول ہے۔ بار و ربيع الاول کو پڑتا
نے یہ ۸ ربیع الاول کو یہ ۹ ربیع الاول یا کسی اور تاریخ کو۔ متخریجہ ست کاروں نے کسی زانچہ نگار
مخبر یا روایتی یا فکری تحقیق سے متاثر ہو کر دوسری روایات یا تاریخیں قبول کر لی ہیں، جیسے شبلی نعمانی
نے محمودیہ شان تحقیق و تسبیح کر کے ۹ ربیع الاول تسلیم کی ہے (سیرۃ النبی، اعظم مدد ۱۹۸۳ء، اول
۲۰۰۰ء، حاشیہ)۔ حسین منصور پوری نے لکھا ہے کہ ”زاد المعاد ص ۱۸ میں ۸ ربیع لکھی ہے،
دوشنبہ کے دن پر اتفاق ہے، چونکہ دوشنبہ کا دن ۹ کو پڑتا ہے، اس لیے وہی صحیح ہے“ (رحمۃ للعالمین،
ج ۱ ص ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲ مع حاشیہ ۶)، ان کے اور محمود پاشا کے ایک سلفی مقلد سیرۃ النبی الرضوی
مبارک پوری نے بھی تاریخ کو تقلید قبول کیا ہے (الرحیق المختوم، لریاض ۱۹۹۷ء، ص ۵۴ مع حاشیہ
۱)۔ جب کہ دوسرے چند مصنفین نے ۸ ربیع الاول کو دوشنبہ کو اختیار کرنے کے ساتھ استجماع
مذاہب کے ساتھ کیا ہے، ان کی بحث زرقانی، اول ۳۳-۱۳۰ سے مآخوذ ہے (سیرۃ المعصوفی، دیوبند
۱۰۰۰ء، کتاب ۱)۔ نیز رحمۃ اللہ، اول ۱۵۱ مع حاشیہ ۱۳۱، دوسرے ان اختلافی تاریخوں سے بحث
نہیں کرتا۔ اختلاف کے سبب یعنی دوشنبہ کی ماور ربيع الاول کی کسی تاریخ سے تطبیق پر مبنی ہیں جو غلط
جہی ہو سکتی ہیں اور جن کی غلطی متعدد محققوں نے واضح کی ہے۔

ولادت نبویہ دوشنبہ ۱۲ ربیع الاول ۱۰۰۰ء بمطابق ۵۷۰ء بمطابق ۱۲ ربیع الاول ۱۰۰۰ء

تاریخیں اصل میں ہیں جن میں سے ایک ۸ ربیع الاول ہے، وہ اصل میں ولادت نبوی کی تاریخ
۸ ربیع الاول عام الفیل پر مبنی ہے کیوں کہ ابن اسحاق، امام بخاری اور دوسرے کئی امامان حدیث
و روایات سے منطبق چالیس سال کے پورے ہوتے ہی یعنی چالیس سال اور ایک دن و مدت
خاص پر رسول اکرم ﷺ کو نبوت سے مقرر کیا گیا تھا، یہ کہ جن روایوں، سیرت نگاروں اور
محققین نے ۸ یا ۹ ربیع الاول تاریخ ولادت تسلیم کی ہے، ان کے حساب سے چالیس سال
۸ بعد ۹ یا ۹ ربیع الاول کی تاریخ بعثت ہوئی، جن میں ۸ ربیع الاول میر نے ۱۲ ربیع الاول کو
تاریخ ولادت، سب ان کے نزدیک ۱۲ ربیع الاول ہی تاریخ بعثت ٹھہرے گی، بار و ربيع الاول
کو اب ایمان و اتفاق ہو گیا ہے، لہذا رسول اکرم ﷺ کی بعثت کی تاریخ ۱۲ ربیع
اول ہی قرار پاتی ہے۔ (عیون الاثر، اول ۳۹۰-۳۹۱ و ما بعد، ۱۱۱-۱۱۲)، اس کی ایک مثال
سیدان مسعودی نے اپنی سیرۃ النبی میں بیان کی ہے کہ چالیس سال قبل نبی کی ولادت ہوئی
اور پھر ۹ ربیع الاول ۱۰۰۰ء میں (من بق ۲، ۶۱۰ء)۔ ویدوز، دوشنبہ ۱۲ ربیع الاول خدا کا
حکم نبوت کے مرتبہ تکمیل کے لیے آیا، اس وقت تکمیل کے لیے خارجہ میں تھے۔
(رحمۃ للعالمین، اول ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲ مع حاشیہ ۶)۔ رحمۃ اللہ، سیرۃ النبی، حاشیہ ۱۳۱، ۱۳۲
روایات صادقہ کے لیے قبول کی ہے، بار و ربيع الاول دوشنبہ ۱۲ ربیع الاول کے
لیے صحیح ہے، اگر مسمیہ عمری نے صحیح بنانے کی کوشش کی، دوسری حدیث نبوی کی سند
پر لکھا ہے کہ آپ ﷺ چالیس برس کی عمر میں نبی بنائے گئے اور ۱۲ ربیع الاول کو آپ ﷺ دوشنبہ کو
اترے (۱۳۱-۱۳۲)۔

در اصل رسول اکرم ﷺ کی بعثت اور قرآن مجید کی تنزیل کے دو الگ الگ واقعات کو

خط صمد کر کے ان کو ایک سمجھ دیا گیا، مگر سیرت و حدیث نے یہ واضح کر دیا کہ دونوں میں
فرق نہیں کیا، اسی بنا پر انہوں نے بدو الوحی کے باب میں روایات صادقہ کے آغاز اور اس کی شش ماہہ
مدت کو دینا چاہے نبوت (شبلی، اول ۳-۲۰۲) یا حاشیہ نبوت (اورس کا نہ حصول، اول ۳۳-۳۰۰)
سمجھیں اور تنزیل قرآن کریم کو جو چھ ماہ بعد رمضان مبارک کی نیلۃ سدر میں شروع ہوا، اصل
بعثت و نبوت قرار دیا اور ان دونوں میں چھ ماہ کی مدت کے وقفہ کے سبب جو اختلاف پیدا ہوا، اس

اترے : "وكان اهل المدينة يتوكلون قدوم رسول الله ﷺ حين بلغهم
نور السبيل فكانوا يخرجون كل يوم لذلك اول النهار ثم يرجعون حتى كان
يوم الاثنين لا تفتى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الاول خرجوا لذلك على
عبادتهم فرجعوا . ثم قدم من يومه ذلك حين اشتد الضحى فنزل بقباء
على من عمر بن عوف على مكثوم بن هذم . . . (عيون الاثر، اول ٢٥٣، وما بعد)

جدید سیرت نگاروں میں مولانا شبلی نے آنحضرت ربيع الاول ۱۳ نبوی (مطابق ۲۰ ستمبر ۶۲۲ء) کو "اکرم المومنین کی منہج تاریخ" بتایا ہے اور محمد بن موسیٰ خوارزمی کے مطابق جمعرات کا دن۔ عین حاشیہ میں اس پر نقد کیا ہے کہ "جدید حساب سے دو شنبہ کا دن آتا ہے" (سیرۃ النبی، اول، ۷۔ ۲ حاشیہ ۲)۔ تقاضی سیرت منظر پروری کا بیان ہے کہ رسول اکرم ﷺ مدینہ کی جانب مکہ ربيع الاول روز دو شنبہ (۱۶ ستمبر ۶۲۲ء) کو روانہ ہوئے..... ۸ ربيع الاول ۱۳ نبوت روز دو شنبہ ۱۰ ستمبر ۶۲۲ء۔ تھیں کہ نہ کجانی تباہی پہنچ گیا۔ ۱۳ ربيع الاول - ہجرت کو جمعہ کا دن

تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ کا سال اول تھا "وفی یوم الاثنین ۸
رمضان کے ساتھ جمعہ پڑھا۔۔۔" (رحمۃ للعالمین، اول ۸۷ اور ۹۱)، دو شنبہ کے لیے قاضی
محبوب نے بخاری کا حوالہ دیا ہے، باقی تاریخیں ان کے تقویمی حساب پر مبنی ہیں، قاضی سلیمان
سہیل متسہ غنی برصغیر مبارک پوری نے رحمۃ للعالمین ۱۰۲۱ھ کے حوالہ سے دو شنبہ ۸ ربیع الاول
تقریباً ۱۰۲۱ھ تک گزرنے والے نبوی تاریخ ہے جو حجۃ کا سال اول تھا "وفی یوم الاثنین ۸

ربیع الاول سنہ ۱۴ من النبوة - وهي السنة الاولى من الهجرة - الموافق ۶۲۲ م میل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقباء، ((الرحیق المختوم ص ۷۰-۷۱ مع حاشیہ ص ۱۰۰)) میں نہ ہوئی نہ کرچہ بن سحاق کی بیان کردہ تاریخ ہجرت دوشنبہ ۱۲ ربیع الاول ۱۰ نبویؐ، بتسلسلہ یہ ہے کہ یہ تاریخ بیان قبول کیا ہے جس کے مطابق رسول اکرم ﷺ کی مدد سے دینی پانچویں دن ۳ صفر ۱۰ نبویؐ تھی اور تیس شب نماز میں قیام کے بعد یکم ربیع الاول بروز دوشنبہ مدینہ کو روانگی ہوئی تھی، انہوں نے ۸ ربیع الاول بروز دوشنبہ دوپہر کے وقت آپ کے قبائلی اہل بیت کے ساتھ تاریخ یثرب میں پہنچنے کی تھی اور جو اس وقت زرقانی، حج ایس ۵۱ ص ۳۵ کا

یابنہ، وراثی، علامہ ابن حزم اور حافظ ابن کثیر نے اس روایت (سیرۃ النبیؐ، اول، ۳۹۹)،
ابن کثیر نے اپنی یہ روایت منقولہ سے منقولہ صاحب قسطنطنیہ نے امام حاکم کا قول نقل کیا
ہے کہ "اخبار (روایات) تو اتر سے آئی ہیں کہ آپ ﷺ کی روانگی دوشنبہ کو ہوئی اور مدینہ میں آمد
ہی دوشنبہ کو ہوئی"۔ "تواتر الاخبار أن حروجه كان يوم الاثنين و دخوله المدينة
كان يوم الاثنين (السيرة النبوية الصحيحة، ۲۰۷، بحوالہ فتح الباری ۷/۲۳۶)، انہوں نے غار ثور
سے روانگی کی ایک تاریخ دوشنبہ ۱۲ ربیع الاول کو روایات قرار دی ہیں (۱۲-۲۱۱) پھر قبائلی آمد
کی تاریخ ابن ہشام سے نقل کی ہے جو "دوشنبہ بارہ ربیع الاول بہ وقت دوپہر" ہے، مستدرک
حاکم ۸/۳ کا حوالہ دے کر کہا ہے کہ اس روایت کی اسناد حسن ہے اور حاکم کا قول نقل کیا ہے کہ یہ
حدیث صحیح ہے اور امام مسلم کی شرط کے مطابق ہے مگر ان دونوں (شیخین - بخاری و مسلم) نے
اس کی تخریج نہیں کی ہے، البتہ حافظ ابن حجر نے اسے صحیح قرار دیا ہے اور اس کے دو دوسرے
"طریق" کی طرف بھی اشارہ کیا ہے (السيرة النبوية الصحيحة، ۱۸-۲۱۷ مع حاشیہ ۱- بحوالہ فتح
الباری ۷/۲۳۸، سیرت ابن ہشام، ۹۲-۹۹۱ بلا سند، صحیح مسلم، ۳/۲۳۱۱ فتح الباری
۷/۲۳۴)، گویا کہ انہوں نے دوشنبہ ۱۲ ربیع الاول کی تاریخ کو یوم ہجرت نبویؐ مان لیا ہے
خواہ اس کے لیے ان کو ایک سیرت نگار کی روایت ہی قبول کرنی پڑی ہو، انہوں نے البتہ اس کے
لیے سند دو امامان حدیث - حاکم و ابن حجر کی روایات اور تبصروں سے حاصل کی ہے اور اس طر
اس کی "صحیح" کر لی ہے۔

وفات نبوی: دوشنبہ ۱۲ ربیع الاول | ابن اسحاق راہنہ شام کی سیرت اور ان کے شہزاد
سہیلی کے حوالے سے رسول اکرم ﷺ کی وفات حسرت آیات کا دن دوشنبہ راہنہ بیان ہو چکا ہے
اور بعض امامان حدیث جیسے ترمذی، مسلم، احمد وغیرہ (جامع صحیح بخاری، کتاب الجنائز، ۹۴:
باب موت یوم الاثنين، حدیث ۱۳۸۷، فتح الباری ۳/۳۲۰-۳۲۲) اور جدید سیرت نگار
جیسے مسعود احمد کے حوالے سے دوشنبہ کو آپ ﷺ کی وفات کا دن قرار دینے کا ذکر بھی اوپر آچکا
ہے (صحیح تاریخ الاسلام والمسلمین ۵۹۹، بحوالہ صحیح بخاری، مختلف ابواب جیسے کتاب الجنائز،
باب موت الاثنين، صحیح مسلم، مختلف ابواب)، اگرچہ ان ”تعیّنات یوم“ میں تاریخ و ماہ کا ذکر

نہیں کیا یہ سب متعذر روایت، حدیث و اخبار کا آثار بھی ہے اور اتفاق بھی کہ رسول اکرم ﷺ کی وفات "دوشنبہ ۱۲ ربیع الاول" کو ہوئی، ان کی تفصیل درج ذیل ہے۔

۱۔ فقہ ابن حجر عسقلانی نے امام بن زری کے "باب مرض النبی ﷺ ووفاته" پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ "آپ ﷺ کی وفات دوشنبہ ۱۲ ربیع الاول" کو ہوئی اور اس پر تقریباً چار سو برس ماضی میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی ایک روایت نقل کی ہے جو اس حادثہ کو ۱۱ رمضان میں واقع ہوتا ہے، اس ایک اختلاف نے اجماع کو ناممکن بنا دیا، پھر امام ابن اسحاقؒ، جریرؒ کے نزدیک وفات کی تاریخ بارہ ربیع الاول ہے، دوشنبہ پر کسی کو اختلاف نہیں: "وکسانت وفاته یوم الاثنين من ربيع الاول وکان ان یکون اجماعاً، لکن فی حدیث ابن مسعود عند البزار فی حادی عشر رمضان، ثم عند ابن اسحاق والجمهور انها فی انتانی عشر منه"۔ (فتح الباری، ششم ۶۳-۱۶۲) حافظ ابن حجر نے اس کے بعد دوسرے اہل سیرت و حدیث کی بیان کردہ تاریخ بائے وفات دی ہیں جیسے موسیٰ بن عقبہ، امام لیث، خوارزمی اور ابن زبیر کے نزدیک "اول ربیع الاول" ہے، ابوحنیفہ اور کبھی کے ہاں "دربیع الاول" ہے اور اسی کو شارح ابن ہشام سہلی نے اختیار کیا ہے، حافظ موصوف نے اس کے بعد آپ کے آخری حج - حجۃ الوداع - کی تاریخ اور اس کی اور وفات نبوی کی درمیانی مدت سے متعلق مختلف اقوال اور تاریخوں سے بحث کر کے رسول اکرم ﷺ کے آغاز مرض اور تاریخ وفات کی درمیانی مدت اور ان کے بارے میں مختلف اقوال سے تعرض کیا ہے، آخر میں جمہور کی بیان کردہ اور متفقہ تاریخ وفات - پیر دوشنبہ بارہ ربیع الاول - کی تائید میں قاضی بدرالدین ابن جہادؒ کی دلیل بیان کر کے اس کو قابل ترجیح قرار دیا ہے (فتح الباری، کتاب المغازی، باب مرض النبی ﷺ ووفاته، ششم ۸۸-۱۶۲، بالخصوص ۱۸۰ حدیث ۴۴۳۸)۔

حافظ ابن سید الناس کی بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ﷺ کی وفات کے دن پر تو اہل علم کا اتفاق ہے کہ وہ "دوشنبہ اور بارہ ربیع الاول" تھا، البتہ تاریخ پر اختلاف ہے، واقعی اور جمہور نے "بارہ ربیع الاول" بیان کی ہے، طبرانی نے دوشنبہ ۲ ربیع الاول کو ترجیح دی ہے، ابوہریرہؓ خوارزمی نے "تنبی" "دربیع الاول" کو ممکن بتایا ہے، جمہور کی متفقہ تاریخ پر امام سہلی کا نقد

بیان کیا ہے کہ حجۃ الوداع میں جمعہ کو وقف عرفات پر ملنا کا اتفاق ہے اس لئے یہ تاریخ وفات تقویمی اعتبار سے غلط ہے اس بحث میں اہم نکتہ یہ ہے کہ حافظ ابن حجر نے بیان کردہ تنقیدات ہوں یا حافظ ابن سید الناس کی روایات نقد، ان سب نے تقویمی حساب سے جمہوری متفقہ تاریخ کو غلط ٹھہرایا ہے، حسابی تقویم یہ تقویمی حساب خواہ کوئی بھی ہو تہی نہیں ہوتا، اور باوجود وہ ثابت ہوا ہے کہ حساب لگانے میں کہیں نہ کہیں غلطی ہو جاتی ہے یا اس میں دو مقامات اور تاریخ وفات کے ضمن میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے اختلاف مطالعہ کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جاتا، لہذا ایسے تمام اعتراضات محل نظر ہیں اور ان کی بناء پر متعینہ تاریخیں خاص نکتہ زمان پر مبنی، اس کے برخلاف جمہور کی بیان کردہ تاریخ کے پیچھے دو تصدیقی قوتیں ہوتی ہیں: اول صریح بیان کی قوت اور دوم اجماع، اتفاق اکثریت کی قوت، اس باب میں تیسری قوت یہ بھی ہے کہ ابن اسحاقؒ، ابن ہشامؒ اور واقعی وغیرہ کی بیان کردہ تاریخ قدیم ترین سیرت نگاروں کی دی ہوئی ہے وہ بھی محققین فن کی، لہذا اس کو غلط قرار دینے کے لئے کوئی اور دلیل قطعی چاہیے جو نایاب ہے۔

عہد جدید کے سیرت نگاروں میں مولانا شبلیؒ نے روایات حدیث اور حافظ ابن حجر کی بعض تصریحات کی بناء پر وفات نبوی کی تاریخ "دوشنبہ ۱۲ ربیع الاول" قبول کی ہے (سیرۃ النبی، اعظم مدہ، ۱۹۸۳ء، دوم ۱۸۳، حاشیہ ایک و ما بعد) قاضی سلیمان منصور پوری نے صحت کی ہے کہ "۱۲ ربیع الاول ۱۱ ہجری یوم دوشنبہ یوقت چاشت تھا کہ جسم الطہر سے روح اُورنے پر آمادہ کیا، اس وقت عمر مبارک ۶۳ سال پر چار دن تھی" (رحمۃ للعالمین، ۲۵۱)، اور اس کا اندھنوی نے دوشنبہ کے دن اور ربیع الاول کے مہینہ پر ملنا کا اتفاق نقل کرنے کے بعد ۱۲ ربیع الاول کی جمہور کی تاریخ پر تقویمی حساب سے تنقیدوں کا ذکر کیا ہے اور کسی تاریخ کو واضح ترجیح نہیں دی تاہم مکہ و مدینہ کے اختلاف مطالع کے سبب ۱۲ ربیع الاول کو قابل ترجیح تسلیم کرنے کا سند یہ دیا ہے (سیرۃ المصطفیٰ، سوم، ۹۸-۱۹۷، تفصیل کے لیے فتاویٰ مولانا عبدالحی لکھنوی کی جد سوم کی مراجعت کا حوالہ بھی دیا ہے)۔

قاضی سلیمان منصور پوری کے سلفی مقلد صفی الرحمن مبارک پوری نے اپنے سلفی اہل مکہ متعین کردہ تاریخ وفات یعنی "دوشنبہ ۱۲ ربیع الاول ۱۱ ہجری ۶۳ سال چار دن" قبول کرن

بہت دور دورہ میں کسی مانند کو حتی کہ قاضی منصور پوری کا بھی حوالہ نہیں دیا ہے (الریق المومنین، ص ۷۵)۔ ڈاکٹر اکرم ضیاء عمری نے لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے دوشنبہ ۱۲ ربیع الاول کو وفات پائی۔ "ومات فی یوم الاثنين فی الثانی عشر من ربیع الاول" اور اپنے حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے جو کہ اس قول پر کہ آپ ﷺ نے "ربیع الاول" کو وفات پائی عمرہ عمرہ میں نے دو کے بعد اس کو بڑھا کر ان کی غلطی واضح کی ہے: "اعمد الحافظ من حصر قول اسی محقق [کذا] اہ مات فی ثانی شہر ربیع الاول و ان الآخر میں زادوا "عشر بعد" ثانی "عطاً منهم" (فتح الباری ۸/۱۳۰) (السیرۃ النبویہ: ۵۵۳ مع حاشیہ ۴)۔

ربیع الاول اس حقیقت سے کوئی انکار کی جسارت نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر ماہ میں ایک خاص مصلحت و حکمت ہوتی ہے، زمان کا فرق اور مکان کا اختلاف بھی سنت الہی ہے اور حکمت ربانی کا مظہر بھی خواہ ہم اس کو سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں، حضرت محمد بن عبد اللہ ہاشمی ﷺ کا وجود و حضور اسی سنت و حکمت الہی سے وابستہ و پیوستہ ہے، تمام انبیائے کرام سے قبل وجود محمدی آپ ﷺ کی انصافیت کی حکمت رکھتا ہے اور سب کے آخر میں آپ ﷺ کا حضور آپ کے خاتم النبیین ہونے کی حکمت کا حامل ہے، آپ وکل کے درمیان حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر و تشکیل کے اولین مرحلے سے تدریجاً رہے تھے کہ نبوت محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا معاملہ علم الہی میں نہیں رہتا۔ یہ تقدیر ربانی میں طے ہو چکا تھا، اصول تدریج و ترقی کے عین مطابق سلسلہ انبیاء علیہم السلام مختلف مدتوں اور عہد بہ عہد ادوار میں جاری رہا کہ ہر پیش رو نبی و رسول کی تعمیر نبوت میں ان سے چالیس و وارث اضافہ فرماتے رہیں، جب قصر نبوت کی تکمیل کا وقت آیا تو حکمت الہی نے جناب محمد ہاشمی عربی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت کا فیصلہ کیا تاکہ اس قصر نبوت میں آخری ایٹم کا کراے مکمل فرمادیں۔

اسی حکمت و تقدیر ربانی نے ایک اور فیصلہ کیا کہ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی ولادت ۱۲ ربیع الاول کے شب کو مکہ مکرمہ میں ہو جو "اول بیت الہی" کا مسکن اور آپ ﷺ کے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا موطن ہے، اسی ربانی حکمت کا یہ بھی تقاضا ہوا کہ

حضور سرور کائنات اور خاتم النبیین علیہ السلام دوشنبہ کو دنیا میں تشریف لائیں، ہفت کے اس روز جب لوگوں و بندوں کے اعمال ان کے مالک و آقا رب العالمین کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، جناب الہی نے انسانی وقت عمل سے پیش ہونے کے روز میں دوشنبہ کو اپنی برکت و رحمت سے عید بنایا اور روز و صلوٰۃ کو ذمہ عمل کا حسین و تمیز حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا یہ بھی فیصلہ ہوا کہ دوشنبہ کو حیات نبوی میں ہی نبوت نبوی میں بھی خاص منزلت و مقام حاصل ہو، اسی لیے یہ نو سفر شروع کرنے کو سنت و باعث برکات بتایا گیا۔

حیات نبوی اور سنت مطہرہ کے ساتھ جس حکمت نے دوشنبہ پر ہر کے دن کو وابستہ کر دیا تھا اسی نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ سال و کرم ہجری کی دنیاوی حیات طیبہ کے بعض اہم ترین مراحل و منازل کو ماہ ربیع الاول سے پیوستہ کر دیا جائے، اس ماہ مقدس کی تمام تاریخوں میں بار بار تاریخ کو چن لیا، اس طرح بارہ ربیع الاول بروز دوشنبہ منون حیات نبوی بنائی، منسبت طور سے اس کے کسی ماہ اور کسی ماہ کے کسی دن اور تاریخ کو واقعات و حوادث جنریت ہیں، ان میں سے بعض واقعات و حوادث کسی ایک خاص وقت و دن، تاریخ کو بھی واقع ہو جاتے ہیں جن کو حسن اتفاق کا خوب صورت نام دے دیا جاتا ہے لیکن رسول اکرم ﷺ کی حیات مبارکہ کے چار اہم ترین واقعات یا مراحل - ولادت، نبوت، بعثت، ہجرت اور وفات - دوشنبہ ۱۲ ربیع الاول کے ساتھ وابستہ کر دیے گئے، ان کو حسن اتفاق بہ وجود و حکم نہیں قرار دیا جاسکتا۔

حیات نبوی کے ان چاروں مراحل حیات کا تعلق اتفاق، انسانی منصوبہ بندی، بشری ارادے یا مادی اسباب و سبب سے مراد نہیں ہے، ان کا راز دراصل راز و محرم ہی اور فیصلہ و تقدیر ربانی سے ہے، کیوں کہ یہ چاروں امور و معاملات - ولادت، بعثت، ہجرت اور وفات - انسانی فکر و خیال، بشری قبضہ و قدرت اور عنصر کے خدایات و متراج کے نتیجہ میں ظہور میں نہیں آسکتے ان کی یہ دو ابداء خالص تقدیر الہی کی پابند ہے اور تقدیر الہی حکمت ربانی اور مصداق انسانی سے وابستہ ہے، حکمت و تقدیر الہی اپنے بندوں اور کائنات کے تمام امور و مشاہیر پر یہ اختیار رکھتا ہے کہ وہ جتنی چاہے اپنی رسالت کو رکھے، دوشنبہ ۱۲ ربیع الاول کو جس نے نبی منتخب کیا کہ ولادت نبوی ظہور قدسی کا مظہر بنے، بعثت نبوی رحمت و مکی نہایت فرہم کرے،

اسلام اور تعلیم نسواں

از: - ضیاء الدین اسلامی

”بہت عرصہ ہوا کہ کورہ بالا عنوان سے میں نے ڈاکٹر مقبول احمد مرحوم کی دعوت پر کلکتہ میں ایک لکچر دیا تھا جو اسی زمانے میں وہاں کے مشہور و مقبول اخبار ”آزاد ہند“ کے کئی شماروں میں نکلا تھا، اس وقت بھی لوگوں نے خواہش کی تھی کہ اسے کتابچے کی صورت میں چھپوایا جائے مگر دوسرے کاموں کی وجہ سے اس کی نوبت نہیں آئی۔“

اب اس سال فروری میں علی گڑھ جانے کا اتفاق ہوا تو پھر پروفیسر ظفر الاسلام اصلاحی کی خواہش پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ اسلامیات میں اسی موضوع پر لکچر دینے کا اتفاق ہوا، جس کی کئی اخباروں نے رپورٹنگ کی اور وہ کئی اصحاب علم کی نظر سے گزری تو انہوں نے مجھ سے اور ڈاکٹر ظفر الاسلام صاحب سے خواہش کی کہ اس کی فوٹو کاپی انہیں مہیا کر دی جائے، ان حضرات کے اصرار پر خیال ہوا کہ پہلے اسے ”معارف“ میں شائع کر دیا جائے اور آئندہ یہ اور بعض دوسرے مضامین یک جا کر کے کتابی صورت میں چھاپے جائیں، اس سلسلے میں پورے مقالے پر دوبارہ نظر ڈالی گئی اور کسی قدر حذف و اضافے کے بعد وہ قارئین معارف کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ”ض“

اسلام میں علم و تعلیم کی اہمیت مسلم ہے، اس کی بنیاد ہی علم و معرفت اور بصیرت پر ہے، نبی اکرم ﷺ پر سب سے پہلی جو وحی نازل ہوئی، اس میں پڑھنے کے علاوہ اس امر کا بھی تذکرہ ہے کہ علم و قلم ہی ترقی و تہذیب اور عظمت و کرامت کے ضامن ہیں:

ہجرت نبویؐ نصرت الہی و رجبِ مسلم، رشک وین کو رو بہ کار کے اور وقت نبویؐ ختم رسالت، نبوت کے مضمر پر آخری میر گدے اور حسین کائنات کو بتادے کہ اب سعادت و نیوی اور نجات خروں کا واحد راستہ جناب محمد رسول اللہ ﷺ کی مکمل، خالص اور دلی پیروی میں مضمر و مستور ہے، اسی سے وہ دوشنبہ ۱۲ رجب الاول کو آج کل میں تشریف لائے، اسی دن اور تاریخ کو خرمی رسول بنے، اسی مبارک دن دارالاسلام کو ہجرت کی اور اسی عالمی دن کو اپنے خالق و مولا سے جاملے، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و ازواجہ و خلفائہ اجمعین، اللہم صل علی محمد سید المرسلین و خاتم النبیین و رسول الاولین و آخرین۔

پاکستان میں دارالمصنفین کے نئے نمائندے
جناب حافظ سجاد الہی صاحب

Address

Office: 27 A, Peco Mall Godam Road
Loha Market, Badami Bagh
Lahore, Pakistan.

Phone: 03004682752

Home: 196, Ahmad Block Badar Street,
New Garden Town
Lahore, Pakistan.

Phone (R): 5863609

إِقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ
الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ، إِقْرَأْ وَرَبُّكَ
الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ
الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (الفلق ۱:۹۶-۵)

پڑھا اپنے اس خداوند کے نام سے جس نے
پیدا کیا، پیدا کیا انسان کو خون کے تھکے سے،
پڑھا اور تیرا خداوند بڑا کریم ہے، جس نے
تعلیم دی قلم کے واسطے سے، اس نے سکھایا
انسان کو وہ کچھ جو وہ نہیں جانتا تھا۔

اور خود نبی کریم ﷺ نے اپنی اہم خصوصیت یہ بتائی ہے کہ بعثت معلما (۱) (میں
معدنہ کریمہ میں)۔

قرآن مجید کی متعدد آیتوں اور بہ کثرت حدیثوں میں علم و تعلیم کی اہمیت و ضرورت
پر روشنی ڈالی گئی ہے جس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، اس کے باوجود تعلیم کی
جانب سے مسلمانوں کی غفلت اور بے پروائی سخت حیرت انگیز اور نہایت تعجب خیز ہے۔

بتد سے سرگرم مسلمانوں کا متفرغ ہونا اور وہ اس کے حصول کے لیے ہر
قسم کی محنت و مجاہدہ کرتے تھے، جہاں بھی انہیں عمر و دانش کی کسی بات کا سراغ ملتا تھا وہ اسے اپنی
جان و مال سمیت سمجھتے تھے اور اسے حاصل کرنے کے لیے دور دراز جگہوں کا سفر کرتے تھے، ان کے
شق و مرجوش سب کے واقعات سے تاریخ، رجال اور طبقات کی کتابیں بھری ہوئی ہیں اور
بہت سے مسلمانوں کے دواغوں میں کارناموں کی گونج سے گنبد مینا پر شور ہے۔

مالبا گوش جہاں زمرہ زما خوابد شد زیں نواہا کہ دریں گنبد گردوں زوہ ام
مگر اب مسلمانوں کے علم و فن اور تحقیق و اختراع کا برا بھلا سرا سبز و شاداب اور تناور درخت
نہیں رہا، جو وہاں سے مدد و اتھار نہیں ہو گیا ہے، اس میں ایسی پت جھڑ لگ گئی ہے کہ
چوں پھل سب کا تب ہوئے ہیں اور مسلمان ایجاد و اختراع کی تمام صلاحیتیں گنوا بیٹھے ہیں۔

اس لیے کہ ان کے ذہن میں ان کے دل و دماغ میں یہ خیال بھی سرایت کر گیا
کہ جو قوم کا میدان میں چاہے وہ یواری ہے، علم و فن کی تحصیل ان کے لیے بے سود ہے، اب
وہ جو قوم ہے جس کی تعلیم کا مسئلہ بہت زیادہ متنازع فیہ نہیں رہا ہے تاہم اب بھی عموماً

ان کے ذہن میں یہ عقیدہ قائم ہے کہ طلب العلم، مس ۲۱، ص ۱۰۱، المطابع دہلی بدون سن۔

عورتیں تعلیم سے بے بہرہ رہتی ہیں اور مسلمانوں کی اکثریت خصوصاً دیہاتوں میں جہاں ان کی
بڑی آبادی ہے ابھی تک لڑکیوں کی تعلیم دلانا معیوب سمجھا جاتا ہے، یورپ کی سیاسی بالادستی سے
دین و دنیا کی تقسیم کا جو فتنہ اٹھا اس کے نتیجہ میں تعلیم بھی دینی اور دنیاوی دونوں میں بہت گئی ہے
اور عام خیال یہ ہے کہ بچوں کے لیے بہ قدر ضرورت دینی تعلیم حاصل کر لینا کافی ہے، احادیثی
تعلیم کا حصول یا جدید علوم و افکار اور نئے خیالات و رجحانات سے واقف ہونا عورتوں کے لیے
نامناسب ہے، اس سے ان کے اصلی بنیادی فرض یعنی امور خانہ داری کو انجام دینے میں خلل واقع
ہوگا، متمدن اور ترقی یافتہ لوگوں کا بھی یہ حال ہے کہ وہ لڑکوں کی پرورش و پرداخت اور ان کی تعلیم
و تربیت میں جو اہتمام کرتے ہیں، اس کا عشرِ ثانیہ اہتمام بھی لڑکیوں کی پرورش اور تعلیم و تربیت پر
نہیں کرتے۔

افسوس اور سخت افسوس یہ ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم و تربیت سے اس ہمہ گیر بے توجہی و بے
استثنائی کی بنیاد مذہب کو قرار دیا جاتا ہے اور بجا جاتا ہے کہ از روئے شریعت عورتیں صرف خانگی
اعمال کو انجام دینے کی مکلف ہیں، گھر کے باہر کی ہوا کا کوئی جھونکا بھی انہیں نہیں سننا چاہیے، اس
لیے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تعلیم کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر اور عقلی و نقلی دلائل کی
وضاحت کسی قدر تفصیل سے کر دی جائے۔

اس سلسلے میں پہلے یہ مقدمات ذہن نشین رہنے چاہئیں:

۱۔ اسلام کی دعوت و پیغام سارے انسانوں کے لیے ہے اور رسول اکرم ﷺ کی
بعثت عرب و عجم، کالے گورے اور مرد و عورت سب کے لیے ہوئی تھی، اس لیے اسلام کی تعلیم و
ہدایت سے واقف ہونا اور محمد ﷺ کے پیغام و دعوت کو جاننا اور معلوم کرنا سب کے لیے ضروری
ہے، اس میں مرد و عورت کی کوئی تخصیص روا نہیں رکھی گئی ہے، عورتیں بھی اسلامی احکام و ہدایات
کی ویسے ہی پابندی کریں گی جیسے مرد کریں گے، ایمان و عمل صالح پر نجات و اخروی سعادت
منحصراً ہے لیکن اس پر کسی ایک ہی طبقہ کا اجارہ نہیں ہے بلکہ عورتیں بھی ایمان و عمل صالح کے
نقشے پورا کر کے اپنی فلاح و اخروی نجات کا سامان اسی طرح کر سکتی ہیں جس طرح مرد کر سکتے
ہے، ارشاد باری ہے:

تو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول فرمائی کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، مرد ہو یا عورت تم سب ایک دوسرے سے ہو۔

اور جو نیکی کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت اور وہ مومن بھی ہے تو یہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرا بھی حق تلفی نہ ہوگی۔

مردوں کو حصہ ملے گا اس میں سے جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کو حصہ ملے گا اس میں سے جو انہوں نے کمایا۔

رسول اللہ ﷺ جس طرح مردوں سے اسلام و اطاعت کی بیعت لیتے تھے اسی طرح عورتوں سے بھی لیتے تھے تاکہ وہ بھی دین و شریعت پر قائم و استوار رہیں اور اس کی نافرمانی اور نادمہ کے دامن سے بچیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

اے پیغمبر جب تمہارے پاس مومنہ عورتیں اس بات پر بیعت کے لیے آئیں کہ وہ کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرائیں گی اور نہ وہ چوری کریں گی اور نہ بدکاری کی مرتکب ہوں گی اور نہ وہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی اور نہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان سے متعلق کوئی بہتان تراشیں گی اور نہ کسی امر معروف

فَمَا اسْتَخَاتَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَفَنِي لَا صَدَقَ عَمْرٌ مَرَّ مَسْكَةً مِنْ بَكْرٍ زَا سَنِي مَعَصِدُ مَرَّ مَعَصِرٍ (آل عمران ۱۹۵:۳)

وہ کسی بہت بڑی:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ وَأَسَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ذَاوِلْكَ لَحْصَىٰ لِحْصَةٍ وَلَا يَضُنُّونَ مَقِيرًا (النساء ۴۰:۳۰)

ایک درموقع پر کہا گیا ہے:

مَرَحَلٌ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَ نِسَاءٌ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ (نساء ۳۲:۳۲)

بہت سی الامداد تک التوفقات يُبْنَىٰ بِغَنِّكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرَكَنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا بَأْسٌ بِنَهْتَانِ يَفْتَرِينَ بَيْنَ آبٍ بَيْنَ وَارِثَتَيْنِ وَلَا يَعْنِيَنَّكَ كَسْبٌ مَعْرُوفٌ نَسَا سَعْنُ

وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (الممتحنہ ۱۲:۶۰)

ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ عورتیں بھی مردوں کی طرح ایمان، عمل صالح، اسلام کی تعلیم، ہدایت اور شریعت کے تمام احکام کی تکفیل میں شامل ہیں۔ مردانہ عمل کرنا ان کی طرف سے کمال کی بات ہے۔ ان کے لیے ایک مذہب میں بھی اپنے خاندان کے لوگوں اور قریبی عزیزوں کو خاص طور پر اس امر سے آگاہ کرنا واجب ہے کہ وہ ان کے خاندان میں مبتلا نہ ہوں کہ مجھ سے ان کی قرابت یا تعلق ان کے لیے فائدہ بخش ہو یا ہمدردی کے باعث ان کے کام آئے۔ چیز خود ان کا اپنا ایمان و عمل ہوگا، اس موقع پر آپ نے جہاں اپنے فضل مرد و افراد خاندان کا ذکر کیا وہاں اپنی پھوپھی اور بیٹی کا نام بھی لے کر ارشاد فرمایا:

وِیَا صَفِیَّةَ عَمَةُ رَسُولِ اللَّهِ لَا اَغْنِیْ عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَیَا فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِّیْنی مَا شِئْتَ مِنْ مَالِی لَا اَغْنِیْ عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا (صحیح بخاری کتاب الوصایا باب هل یدخل النساء والولد فی الاقارب، کچھ کام نہ آؤں گا۔)

ج ۱، ص ۲۸۵)

یہی نہیں اسلام نے جو چیزیں حرام اور ممنوع قرار دی ہیں ان کی حرمت مردوں کی طرح عورتوں کے لیے بھی ہے اور اگر وہ حدود اللہ سے تجاوز کریں گی تو مردوں کی طرح وہ بھی سزا و عقاب کی مستحق ہوں گی، چنانچہ بدکار مرد کی طرح بدکار عورت کو بھی ۱۰۰ کوڑے لگائے جائیں گے:

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِيَةُ فَمَا جُلْدُهَا كَلٌّ زَانِي عَوْرَتِ زَانِي مَرْدُوْنَ مِیْنَ سَعٍ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِأَمْرٍ جَلْدُهُ (نور ۲۴:۲۴) ایک کو سزا دینا کوڑے مارو۔

اسلام سے پہلے عرب میں چوروں کو ہاتھ کاٹنے کی سزا دی جاتی تھی، اسلام نے بھی

اس کو باقی رکھ اور اس معاملہ میں مرد و عورت کی کوئی تفریق روا نہیں رکھی اور نہایت صراحت کے ساتھ کہا:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا
يَدَيْهِمَا خِذَايَ مَا كَسَبَا نَكَالًا
وہ ان کے کئے کی پاداش اور ان کی طرف سے
عبرت تاکہ سزا کے طور پر۔ (مائتہ و ۵: ۳۸)

۸۔ میں فتح مکہ کے موقع پر قید محزمہ کی ایک عورت چوری کی مرتکب ہوئی، چونکہ وہ ایک شریف خاندان سے تھی اس لیے مسلمانوں کو اسے سزا دیے جانے کے معاملے میں بڑا متامل ہو رہا تھا۔ آنحضرت ﷺ نے اس آپ کے ایک نہایت محبوب شخص حضرت اسامہ بن زید کو سزا دینے کے لیے بھیجا، آپ ﷺ بہت برہم ہوئے اور لوگوں کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا جس میں فرمایا کہ:

”تم سے پہلے لوگوں کی ہلاکت کا یہی سبب ہوا کہ وہ نیچے طبقہ کے لوگوں پر تو احکام جاری کرتے لیکن اوپر درجہ کے لوگ جب جرم کا ارتکاب کرتے تو ان سے درگزر کرتے، خدا کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ لیتا۔“ (صحیح بخاری، ج ۲، ص ۱۰۰۳، کتاب الحدود باب کراهية الشفاعة، اصح المطابع دہلی بدون سن)

اس تفصیل کا مقصد یہ دکھانا ہے کہ مردوں کی طرح عورتوں کا حصول عورتوں کے لیے بھی نہایت ہی ہے، اس کے بغیر نہ وہ ایمان و عمل کے تقاضے پورا کر سکتی ہیں اور نہ دین و شریعت کے احکام و مسائل سے باخبر ہو سکتی ہیں اور نہ ان چیزوں سے آگاہ ہو سکتی ہیں جن کو اسلام نے حرام اور ممنوع قرار دیا ہے۔

۲۔ اسلام کی دعوت و اشاعت، دین کی تبلیغ و تلقین، رسول اللہ ﷺ کے پیغام و ہدایت و عام رہنما، تو اسی باحق اور شہادت علی الناس امت محمدیہ کا بنیادی فریضہ ہے، قرآن مجید کی متعدد آیتوں میں اس کی تصریح موجود ہے، خود آپ ﷺ کا ارشاد ہے بلغوا عني ولو آية (۱) یعنی

(۱) بخاری، ج ۱، ص ۱۶، کتاب العلم باب من قعد حيث يستنهي بالمجلس، اصح المطابع دہلی بدون سن۔

مجھ سے جو کچھ تمہیں معلوم ہو، خواہ وہ ایک ہی بات کیوں نہ ہو اسے دوسروں تک پہنچا دو! خطبہ حجة الوداع آپ کی تعلیمات و ہدایات کا نچوڑ ہے، اس میں آپ ﷺ اسلام کے ایک ایک منشور اور دستور کا اعلان فرماتے تھے اور اس کے آخر میں یہ تائید بھی کرتے جاتے تھے کہ فليبلغ الشاهد الغائب یعنی حاضر و موجود اشخاص غیر حاضر و غیر موجود لوگوں کو میرا پیغام پہنچا دیں۔ (۱)

دین کی اشاعت و تبلیغ کا یہ فریضہ عورتوں پر بھی مردوں کی طرح عائد ہوتا ہے، حجۃ الوداع میں وہ بھی شریک تھیں اور آپ ﷺ کے ارشادات ان کے لیے بھی مردوں کی طرح تھے، غور کیجیے کہ اسلام کی تبلیغ و دعوت کا یہ ضروری کام اس کے علم و اذیت کے بغیر کس طرح انجام پاتا ہے۔

۳۔ انسانی نسل مرد و عورت کے اتصال کی رہن منت ہے، اسی سے گھر، خاندان، قبیلہ اور معاشرہ وجود میں آتا ہے، گویا مرد و عورت دونوں انسانی زندگی کے دو پہیے ہیں گاڑی کے دونوں پہیوں میں سے اگر کوئی بیکار ہو جائے تو جس طرح گاڑی رک جاتی ہے، اسی طرح مرد و عورت میں سے کسی کا وجود معطل ہو جائے تو زندگی کا سفر طے نہیں ہو سکے گا اور حیات انسانی کا شیرازہ درہم برہم ہو جائے گا، گھر، خاندان اور معاشرہ تباہی کے دہانے پر پہنچ جائے گا، یہی وجہ ہے کہ انسانی زندگی کی عافیت و سلامتی، گھر، خاندان اور معاشرہ کی فلاح و بہبود اور کاروبار حیات کی رونق و دل کشی کے لیے مرد و عورت دونوں کا وجود نہایت قیمتی ہے، دونوں کا اشتراک و تعاون ہی ایک خوش گوار ماحول بنا سکتا ہے، ایسی صورت میں دونوں کی، کچھ بحال اور تعلیم و تربیت پر یکساں توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے مشترکہ کاموں کو خاطر خواہ طور پر کر سکیں اور ان میں سے ہر ایک اپنے جداگانہ فرائض کو بھی بہتر طریقہ پر انجام دے سکے، اس کے باوجود یہ کیسا اندھیرا اور المیہ ہے کہ مرد کی تعلیم و تربیت کا تو بڑا اہتمام کیا جاتا ہے لیکن عورتیں نقش و نگار خالق نسیاں بنادی گئی ہیں، زندگی کے ایک پہیے کی تو حفاظت اور نگہداشت کی جاتی ہے مگر دوسرے پہیے کی جانب سے شدید غفلت و بے پروائی اختیار کی جاتی ہے، کیا اس کا یہ دردناک انجام نہیں ہوگا کہ ہماری زندگی کی گاڑی گڈھے میں گر جائے گی اور اس کے دونوں ہی پہیے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے۔

۴۔ یہ حقیقت بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ بچوں کی پرورش و پرورش اور تعلیم و تربیت کی

(۱) بخاری، ج ۱، ص ۱۶، کتاب العلم باب من قعد حيث يستنهي بالمجلس، اصح المطابع دہلی بدون سن۔

معاشرہ کی عورتوں پر زیادہ دباؤ مل رہا ہے کیونکہ مرد اپنی وراثتوں و ممالک اور شرف و فخر کی خاطر
 سے نہ صرف اپنی بیویوں پر بلکہ ضرورت آتی طرح کر سکتا ہے اور نہ اتنا وقت صرف کر سکتا ہے
 جتنا عورتیں کر سکتی ہیں یہ بھی واقعہ ہے کہ اولاد باپ کے مقابلہ میں ماں سے زیادہ مانوس ہوتی
 ہے، ان کی سنجوش میں پروان چڑھتی ہے، اس لیے عورتوں کی تعلیم نہایت ضروری اور اہم ہے۔
 وہ غیر تعلیم یافتہ عورتیں تو یہ سمجھتی ہیں کہ زیاں نہیں ہوگا بلکہ قوم کی آئندہ نسل کو بھی اس کا فائدہ
 برداشت کرنا پڑے گا، اسی بنا پر قوم کی تعمیر و ترقی اور آئندہ نسلوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بھی
 عورتوں کی تعلیم و تربیت ناگزیر ہے۔

۵۔ ایک اور پہلو سے دیکھیے کہ جب لڑکا اور لڑکی دونوں ہماری اولاد ہیں تو دونوں ہمارے یکساں سواک اور ہمہ رکن کے مستحق ہیں، مگر معلوم نہیں کس دلیل و منطق سے ہم عورتوں کی تعلیم، تربیت کے علاوہ ان کے دوسرے حقوق کے بارے میں بھی بڑے بخل اور کوتاہی سے کام لیتے ہیں۔ مردان میں ذوق، تیز زہر، رکشے ہیں اور جتنی خوش دلی اور دل سوزی سے بچوں کی تعلیم و تربیت میں دل چسپی لیتے ہیں اتنی دل چسپی بچیوں کی تعلیم و تربیت کے معاملے میں نہیں لیتے، بلکہ ان کے تفریق و تمیز کی شدید مذمت کی ہے، اس کی آمد سے قبل ان پر ہر ظلم و زیادتی روا رکھی جاتی تھی۔ یہاں تک کہ انہیں منقولہ جامہ اوچھما جاتا تھا جو وراثت میں تقسیم ہوتی تھیں، قمار بازیوں میں ان پر بٹہ چھادی جاتی تھیں لیکن جیتا الوداع کے دن آپ نے جو عظیم الشان خطبہ دیا، اس میں اس مضمون پر مروجہ مختلف شیف اور جوہر نازک کو قدر دانی کا تاج پہنا دیا، ارشاد ہوتا ہے:

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ (۱) عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔

۱۔ مدعی سے شک دعوائیں علیک حنا (۲) تمہارا عورتوں پر اور ان کا تم پر حق ہے۔
قرآن مجید میں بھی کہا گیا ہے کہ:

وَالَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ اور ان عورتوں کے لیے دستور کے مطابق اسی

(بقرہ: ۲۲۸) طرح حقوق ہیں جس طرح دستور کے مطابق

(۱) من في: كتاب النساك، باب صفة حجة النبي، ۲۶۳، فتح الطالب (۲) سياتي

بشام، حجة الوداع، ۱۰ رجب ۹۰، طبع محمد علی بن محمد، بدون من.

ان پر ذمہ داریاں ہیں۔

تینا نے یہ کہہ کر تیسیم و تربیت عورتوں کا بنیادی حق ہے، ان کے سرپرستوں اور اولیاء سے یہ حق سب سے زیادہ تینا کو اخذ ہو گا اور یہ نہایت بدبختی ہی نہیں شدید نا انصافی ہے کہ ہمارے ملک میں یہ تیسیم و تربیت اور نصف طے کو اس سے محروم رکھیں۔

۶۔ مرنے والے طبقوں، مگر انہوں کی طرح اور ان کے بھی خواہشوں کے ہوں یا
 ڈیریاں چھوڑنا تو قیام کے لیے، اور ان کے ساتھ مدد و حق ان کی پرورش و پالناست ہے جس کے
 دائرے میں ظاہری و دہشتناکی پرورش ہی شامل نہیں ہے بلکہ ان کی باطنی و ان کی سعادت و تربیت
 بھی اسی دائرے میں شامل ہے، اسی لیے اہل ایمان و متدینوں کی ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

انفسکم و اہلیکم نارا (۲: ۲۶) عیال کو آگ (جہنم) سے بچاؤ۔

س کا مقاب یہ ہے کہ وہ کی تعلیم و تربیت کا پورا خیال رکھا جائے اور ان کو ان تمام برائیوں اور خرابیوں سے بچایا جائے جو ان کو خدا کا شکر ادا کرنے میں تھکاوٹ اور باطل و باہم خیالات میں مبتلا کر دیتی ہیں جن کا نتیجہ بالآخر جہنم ہے۔ والدین اور سرپرستوں کا یہ بڑی حق ہے کہ اپنی اولاد کو روایات کی تعلیم و تربیت اور شرعی و عقلی تربیت دیں اور انہیں دینی تعلیم پر ترجیح دے کر ان سے بچائیں۔ اللہ کے خاص بندوں کا یہ مصنف جی بیان کیا گیا ہے کہ وہ اپنی بیوی اور اولاد کے لیے یہ دعائے خیر کرتے ہیں کہ ہاں البہا! تو ان کے ظاہر و باطن کو سنوار کر، صورت و سیرت کی خوبی و پاکیزگی اور دین و دنیا کی ہمدانی دے کر ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور جو دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! ہم کو ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی جانب سے آنکھوں کی ٹھنڈک بخش!

(الفرقان ۲۵: ۷۴)

اس آیت سے یہ نتیجہ بنتا ہے کہ وہ دو اچھی تعلیم و تربیت والے گروہوں میں اور سعادت مند بنانے کی فکر و کوشش کے ساتھ ان کی نیکی اور سعادت مندی کی وہ خدا کی طرف سے چاہیے، ایک جگہ ارشاد ہوا ہے کہ نیک بندے جس طرح اپنے والدین کی معصیت کی کرتے

ابھی تک جن عیادت و مقدمات سے عورتوں کی تعلیم کی ضرورت و اہمیت واضح کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اب صراحت میں تعلیم کے رواج کا ذکر کر کے دکھائیں گے کہ بہہ رسالت اور اس کے بعد بھی عورتیں علمی و تعلیمی اور دینی سرزمینوں میں بھی حصہ لیتی تھیں، تاکہ اس خیال کی کوئی گنجائش نہ رہے کہ عورتوں کا دائرہ کار گھر تک محدود ہے، علم و تعلیم سے بہرہ ور ہونا ان کے لیے ضروری نہیں ہے۔

مکہ معظمہ میں تعلیم کا رواج عہد نبوی سے کچھ پہلے ہوا، طویل عرصے تک عربی زبان صرف بولی جاتی تھی، اوسفیان کے والد حرب کی ایک بیٹی کی شادی عراق کے مقام حیرہ میں ایک شخص سے ہوئی تھی، اسی نے انہیں بتایا کہ جن چیزوں کو بھول جانے کا اندیشہ ہو اور ان کو یاد رکھنا ضروری ہو، انہیں لکھ لکھ کر (۱)، بعض مورخین نے لکھا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے عہد کے آغاز میں صرف سترہ اشخاص لکھنا پڑھنا جانتے تھے، جن میں ایک عورت شہابنت عبد اللہ مدویہ بھی تھیں (۲)، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام سے پہلے کے میں عورتیں بھی پڑھنا لکھنا جانتی تھیں، شہابنت عبد اللہ نے اسلام قبول کر لیا تھا اور جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئیں تو ان کی تعلیم کی وجہ سے رسول اکرم ﷺ نے انہیں مدینہ کے ایک بازار میں کسی عہدہ پر مامور کیا تھا (۳)، ازوان مطہرات میں حضرت حفصہ وام سلمہ بھی لکھنا پڑھنا جانتی تھیں، حضرت حفصہ نے نبی ﷺ کے حکم سے شہادہ مدویہ سے نوشتہ و خواندہ کافن سیکھا تھا (۴)، حضرت عائشہ کے بارے میں ایک روایت ہے کہ وہ پڑھ لیتی تھیں مگر انہیں لکھنا نہیں آتا تھا لیکن دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک خط کا جواب خود تحریر فرمایا تھا۔ (۵)

کا قول ہے کہ احکام شرعیہ میں سے ایک ثابت یہ تھا کہ "ان سے" متنازل ہے، غرض میں حثیت سے ان کا پایہ نہایت بلند تھا، وہ عام عورتوں اور ازواج مطہرات ہی پر نہیں چند بزرگ صحابہ کو چھوڑ کر تمام صحابہ کرام پر بھی فوقیت رکھتی تھیں، اسی لیے صحابہ کرام کے سامنے جب کوئی مشکل سوال پیش آجاتا تو اس کو حضرت عائشہ ہی حل کرتی تھیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ ہم صحابہ رسول کو کوئی ایسی مشکل بات پیش نہیں آئی جس کو ہم نے عائشہ سے پہچان لیا اور ان کے پاس سے متعلق معصومیت ہم کو نہ ملے ہوں (۱) امام زہری ارشاد فرماتے ہیں "وتمام قول میں سے زیادہ علم تھیں، بڑے بڑے صحابہ ان سے مسائل دریافت کرتے تھے"۔ (۲)

تفقہ و اجتہاد میں عورتیں تو درکنار مردوں سے بھی وہ علامیہ ممتاز تھیں، ان کے علمی کمالات، احادیث میں وقت نظر، تفقہ و اجتہاد میں مہارت، احکام دین سے واقفیت اور مغز سخن تک رسائی حاصل کر لینے کا اندازہ ان کے استدراکات سے بخوبی ہوتا ہے، جن کو علامہ سیوطی نے "عین الاصابہ فناء سند رکتہ عائشہ علی الصحابہ" کے نام سے ایک مجموعہ میں جمع کر دیا ہے، ذیل میں اس کی بعض مثالیں پیش کی جاتی ہیں:

۱۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا "مخوست تین چیزیں ہیں پائی جاتی ہے، عورت میں، گھوڑے میں اور گھر میں"، حضرت عائشہ فرماتی ہیں "یہ صحیح نہیں، ابو ہریرہ نے آپ کی بات سنی اور آدمی نہیں سنی"، آپ پہلا فقرہ فرما چکے تھے کہ ابو ہریرہ پہنچے، آپ نے دراصل یہ فرمایا تھا کہ یہ سب سکتے ہیں کہ بدشگونی تین چیزوں میں ہے، عورت میں، گھوڑے میں اور گھر میں۔ (۳)

۲۔ غزوہ بدر میں جو غار مار گئے تھے، آنحضرت ﷺ نے ان کے مدفن پر حنا بھرا کر فرمایا "ہل وجدتم ما وعد ربکم حقاً" (خدا نے تم سے جو وعدہ کیا تھا، تم نے اس کو سچ پایا) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ مردوں کو پکارتی ہیں، آپ نے فرمایا "ما انتم باسمع منہ و لکن لا یجیبون" (تم سے زیادہ سنتے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے)، حضرت عائشہ سے جب یہ روایت کی گئی تو انہوں نے فرمایا آپ نے یہ نہیں بلکہ یہ ارشاد فرمایا تھا "انہم

ابو ہریرہ، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، زید، جابر، عبد اللہ بن مسعود، (۴) محمد بن سعد:

الطبقات النبیہ، تصنیف جزی بن جزی، ص ۱۲۶، طبع بریل لیڈن، ۱۳۰۰ھ۔ (۳) مسند ابو داؤد طیالسی، مسند عائشہ۔

لعلیوں الآن ان ما کتب اقول لہد حق" (وہ اس وقت تک جتنی کتابیں لکھتے ہیں کہ میں نے ان سے پہچان لیں، وہ حق ہیں)، پھر مولفین نے یہ آیت تلاوت کی:

فانک لاسع الونى (۵۲:۳۰) قرآن وانی پڑھتے سنتے

وَمَا اَنْتَ بِمَسْمُوعٍ مِنْ فِی الْقُبُورِ اور تم ان کو سنائے والے نہیں بن سکتے جو (فاطر ۲۲:۳۵)

قبروں کے اندر ہیں۔

یہ واقعہ صحیح بخاری کتاب العلم ص ۲۱ میں مذکور ہے۔

۳۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ علیہ مردہ پر اس کے گریوں کے رونے سے عذاب ہوتا ہے۔

حضرت عائشہ نے روایت تسلیم کرنے سے انکار نہیں کیا بلکہ فرمایا کہ ابن عمر نے آپ کی بات نہیں سنی، واقعہ یہ ہے کہ آپ ایک روز ایک یہودی عورت کے جنازے سے گزرے، اس کے رشتہ دار اس پر واویل کر رہے تھے، آنحضرت ﷺ نے فرمایا "یہ روتے ہیں اور اس پر عذاب ہو رہا ہے"، حضرت عائشہ کا مقصد یہ تھا جیسا کہ بخاری میں تصریح ہے کہ رونا عذاب کا سبب نہیں بلکہ وہ عورت اپنے رشتہ اعمال بد کی وجہ سے جہنم میں جا رہی ہے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلَا تَزِرْ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرٰی اور کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ اٹھانے والی نہیں بنے گی۔ (۱) (فاطر ۱۸:۳۵)

۴۔ ایک روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے دوبار خدائے عزوجل کو دیکھا، مسروق تابعی نے حضرت عائشہ سے جا کر پوچھا، درمیان کیا محمد ﷺ نے خدا کو دیکھا، حضرت عائشہ نے کہا تم نے ایسی بات کہی جس کو سن کر میرے رونے لگے، ہو گئے، جو تم سے یہ ہے کہ محمد ﷺ نے خدا کو دیکھا وہ جھوٹ کہتا ہے، پھر یہ آیت پڑھی:

لَا تَذَرُکُمْ اَلَا بَصَارًا وَ هُوَ اللہ نگاہیں نہیں پائیں، نگاہوں کو پھینکتا

(۱) دیکھیے صحیح بخاری و مسلم کتاب الجنائز۔

استدراک

از:- جناب وارث ریاضی صاحب مدظلہ

معارف دسمبر ۲۰۰۵ء کے شمارے میں ڈاکٹر سید عبدالباری صاحب نے ”علامہ شبلی نعمانی کی انفرادیت اور امتیازات“ پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، ڈاکٹر صاحب کے اس قدر متعارف ہونے سے مجھے اتنا حق نہیں ہے جس میں انہوں نے حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی قدس سرہ عزیز پر وضعی قوم پرستی کا انزام عاید کرتے ہوئے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ مولانا مدنی کے نزدیک اسلامی قومیت کی اساس دین پر نہیں بلکہ نسل و وطن پر ہے، جب کہ ہندوستانی مد میں علامہ شبلی، مولانا محمود حسن، مولانا سید سلیمان ندوی، مولانا محمد علی جوہر، ڈاکٹر اقبال اور مولانا ابوالکلام آزاد کے نزدیک ”اسلامی قومیت“ کا مدار دین پر ہے، اتحاد نسل و وطن پر نہیں۔

مولانا حسین احمد مدنی کی کتاب ”متحدہ قومیت اور اسلام“ کے جواب میں مولانا مودودیؒ کی تصنیف ”مسئلہ قومیت“ کا حوالہ دیتے ہوئے ڈاکٹر سید عبدالباری رقم طراز ہیں:

”مولانا مودودی نے اس رسالے کے جواب میں اپنا بسیط مقالہ یہ عنوان ”مسئلہ قومیت“ لکھا۔ انہوں نے مولانا کو آگاہ کیا کہ مسلمانوں کی وحدت ملی کی حمایت میں نیپو سلطان، جس کے مدین فذنی، مفتی محمد عابد، مصطفیٰ کامل منیری، امیر کشمیر ارسلان، انور پاشا، شبلی نعمانی، یحییٰ عین ندوی، محمود حسن محمد علی، اقبال، ابوالکلام نے نسلی، وطنی اور لسانی باتوں کی پرستش سے دور رہنے کا مطالبہ کیا۔“ (معارف دسمبر ۲۰۰۵ء، ص ۴۱۳)

مولانا حسین احمد مدنی کو قرآن، حدیث اور فقہ کے علوم میں پورا رسوخ حاصل تھا، مدنی تاریخ اور سیاسی مسائل کی بہت گہری نظر تھی، عمل بالسنۃ میں تو ان کے معاصرین میں نہ مل سکتا تھا۔ تاہم حقیقت سے پوری طرح واقف تھے کہ اسلامی قومیت کی اساس دین

پر ہے۔ علامہ ادب سکھایا، ذاک خانہ سوری، یاد ایلوری، مغربی چپارن، بہار۔

پر ہے، اسی نسل و اتقانہ میں نہیں، قومیں و ممالک سے ملتی ہیں، یہ ان کا سیاسی نصب العین نہیں تھی جیسا کہ ان کے نقادین کہتے ہیں، مولانا تو ”موزوین“ یا مسلمانوں کی ”وحدت ملی“ کی اہمیت سے آگاہ کرنا، آفتاب کو آگ کہانے سے کچھ زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔

مولانا مدنی نے ہندوستان کی آزادی کی راہ میں حائل ملحقہ قوتوں کا نظارہ ہندوستان کے بعض ارباب قدر و نظر کی طرح مسلسل سے نہیں بلکہ مہجوں میں آگسٹ کر یا تھا، اس لیے مولانا کے نزدیک انگریزوں کے تسلط سے ہندوستان کو آزاد کرانے کا بس ایک ہی راستہ تھا، ہندو مسلم اشتراک عمل کا راستہ۔

مولانا مدنی نے اپنی کتاب ”متحدہ قومیت اور اسلام“ میں استخلاص وطن کے لیے ہندو مسلم اتحاد عمل کو شرعی طور پر جواز قرار دے کر جموں و آزاد کشمیر کے لیے راستہ ہموار کیا ہے، اس کتاب کی تصنیف کا مقصد محاذ اللہ یہ نہیں کہ مسلمان اپنے ملی امتیازات کو نہ رخنہ دے، ہندو قومیت میں ضم کر لیں۔

مولانا حسین احمد مدنی نے جمعیت علمائے ہند کے اجلاس منعقدہ جون پور میں اپنے خطبہ صدارت میں ”متحدہ قومیت“ کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا تھا:

”ہم سب وطنی حیثیت سے ہندوستانی ہیں اور وطنی منافع کے حصول اور مضمرات کے ازالے کا فکر اور اس کے لیے جدوجہد مسلمانوں کا بھی اسی طرح فریضہ ہے جس طرح دوسری ملتوں اور غیر مسلم قوموں کا، اس کے لیے سب کو مل کر پوری طرح کوشش کرنی از بس ضروری ہے، اگر آگ لگنے کے وقت تمام گاؤں کے باشندے آگ نہ بجھائیں گے، سیلاب آنے کے وقت تمام گاؤں کے بچے والے بند نہ باندھیں گے تو تمام گاؤں برباد ہو جائے گا اور کبھی کے لیے زندگی و بال ہو جائے گی، اسی طرح ایک ملک کے باشندوں کا فرض ہے خواہ وہ ہندو ہوں یا مسلمان، سکھ ہوں یا پارسی کہ ملک پر جب کوئی مہم مصیبت پڑ جائے تو مشترکہ قوت سے اس کو دور کرنے کی جدوجہد کریں، اس اشتراک وطنی کے سب پر یکساں فرائض عائد ہوتے ہیں، مذہب کے اختلاف سے اس میں کوئی رکاوٹ یا کم زوری نہیں ہوتی، ہر ایک مذہب پر پوری طرح قائم رہ کر ایسے فرائض انجام دے سکتا ہے، یہی اشتراک میں نپہل بورڈوں، ڈسٹرکٹ بورڈوں، کونسلوں

ساتواں اجلاس مارچ ۱۹۳۶ء میں سید صاحب کی صدارت میں بمقام کلکتہ ہوا تھا، سید صاحب نے اپنے صدارتی خطبے میں تحریر فرمایا تھا:

ہندوستان کے ہر جگہ کے مسلمانوں کو یہ حقیقت پیش نظر رکھنی چاہیے کہ آئندہ ہندوستان کی ہوشیار و نسرت بھی ہو، یہ مردوں یہاں کی حکومت اسلامی نہ ہوگی، بہت سے بہتر جو صورت خیال میں آسکتی ہے وہ ایک "متحدہ جمہوریت" کی ہے۔ (حیات سلیمان ص ۲۴۱)

حضرت سید صاحب نے معارف اپریل ۱۹۳۲ میں مسلمانوں کے تصور آزادی پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھا تھا:

"فرض کیجیے کہ دنیا کے کسی گوشے میں مسلمانوں کی ایک سلطنت کا اضافہ ہو گیا تو کیا اس سے سہ ماہیہ زندہ ہو جائے گا، اس سے مسلمان پھر مسلمان ہو جائیں گے؟ زیادہ سے زیادہ جو خوش کن خوب نظر آسکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم و ایک درملوں و حریف عرق یا شام یا مصر مل جائے گا تو یہ اس سے سلام کی ہے کسی در غربت میں پتو بھی کی ہو سکتی ہے؟" (حیات سلیمان ص ۵۳۹)

اہل علم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ علامہ اقبالؒ سے گہرے مراسم کے باوجود قومیت کے مسئلے میں سید صاحب نے حضرت مولانا حسین احمد مدنیؒ کے نقطہ نظر کی حمایت کی تھی، سید صاحب نے اپنے مضمون پر عنوان "قوم و وطن" میں لکھا تھا:

"ان کی اپنی سطحوں کی بنا پر ذرا (اقبال) صاحب کی پیش نظر قوم، ملت اور امت کی جو مشقت ہے، وہ فلسفیانہ اصطلاحوں میں صحیح ہو تو ہو مگر قرآن کے لفظوں میں یہ خیال میں صحیح نہیں۔" (متحدہ قومیت علمائے اسلام کی نظر میں ص ۱۵)

قومیت کے ہندوستانوں کے اجلاس پیشہ و بعد ۱۹۳۷ء میں فخر المحدثین علامہ نور شاہ شہیدی کی صدارت میں ہوا تھا، حضرت شاہ صاحب نے اپنے خطبہ صدارت میں یہود مدینہ کے ساتھ مل کر ملت کے معبود کے افسانے نقل کر کے آزادی وطن کے سلسلے میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان کے فرق و باہمی منافقت کو بے گار کرنے کی ترغیب دلائی ہے حضرت شاہ صاحب رقم طراز ہیں:

"ایسے معاہدہ کا موضوع صرف یہ ہے کہ ایک قوم دوسری قوم کا پورا پورا احترام کرے

اور ایک دوسرے کے جان و مال، عزت و آبرو پر حملہ آور نہ ہو، ایذا دہی کو حرام سمجھے اور اپنے مذہب پر عمل کرنے کے لئے آزاد ہو، دوسرے مذہب پر دل آزار حملے نہ کرے، مسلمان احکام اسلام، اور حدود و شریعت بیضا کے اندر ایسے معاہدے کا سب سے پہلے خیر مقدم کریں گے بلکہ اپنے مذہبی احکام کے پہ موجب وہ اپنی معاہدہ (عہد کرنے والی) قوم کی جان و مال کے بھی محافظ بن جائیں گے۔

دنیا کی تاریخ میں اس کی ہزاروں مثالیں موجود ہیں کہ مسلمانوں نے اپنے قوت و شوکت کے زمانے میں اپنی معاہدہ غیر مسلم قوم کی جان و مال کی حفاظت کی ہے اور اپنی جانیں دے دی ہیں۔

چوں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دوسری قومیں بھی آباد ہیں اور ہندوستان ان کا جہی وطن ہے، ان دونوں قوموں پر ہندوستان سے ساتھ محبت ہوئی چاہیے، اس لیے تمام ہندوستانیوں کے قلوب میں ہندوستان کی آزادی کی خواہش ایک ہی مرتبہ اور ایک ہی درجہ پر لازم ہے، مگر چوں کہ ہندوستان کی قوموں میں کثرت تعداد ہندو قوم کو حاصل ہے اور اس کے اعتبار سے مسلمان اقلیت میں ہیں، اس لیے ان کے قلوب میں اپنے مذہبی حقوق اور وطنی مفاد کی حفاظت کا خیال لازمی طور پر پیدا ہوتا ہے اور ان کے نزدیک اس کی بہترین صورت یہی ہے کہ وہ ان قوموں میں ایک منصفانہ معاہدہ کر کے اس کے دل میں کوئی خسر باقی نہ رہے کہ آزادی کے زمانے میں کثیر التعداد قوم، قلیل التعداد کو نقصان پہنچا سکے، اگر منصفانہ معاہدہ کے ذریعہ سے مسلمان کو مطمئن کر دیا جائے تو پھر ان کے لیے کوئی وجہ تشویش باقی نہیں رہتی۔" (خطبہ صدارت، ص ۳۱، ۳۲، ۳۳)

جنگ آزادی کے مجاہد عظیم اور تحریک خلافت کے روح رواں مولانا محمد علی جوہر نے تحریک خلافت کے بیانیہ راہ سے رسول آزادی کے لیے اہل وطن میں جذبہ حب الوطنی کے بیدار کرنے میں نمایاں رول ادا کیا تھا، اس لیے ان کے نزدیک امت مسلمہ کے لیے ہندو مسلم اشتراک کا رکن بننا نہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، قاضی محمد مدنیؒ نے فرمایا:

"تحریک خلافت نے مسلمانوں میں ایک عظیم وطنی جذبہ پیدا کیا، ان کو محسوس ہوا کہ وہ

ایک بڑی طاقت ہیں اور اگر وہ اس طاقت کو استعمال کریں تو ہر نیا کو جوڑے گا۔ ایک نیا
ہیں، اگر اس کے ساتھ ان کو یہ بھی محسوس ہوا کہ اس طاقت کے استعمال کے لیے ملک ملی قیام
جمہوریوں سے اتحاد و اتفاق لازمی ہے، ہجرت کی تحریک جس طرح ناکام ہوئی، اس نے اسی
مسلمانان ہند میں اپنے ملک اور وطن سے محبت کے احساس کو تیز کر دیا۔

جو بھٹارو بندو مسلم اتحاد کا خلافت تحریک کے زمانہ میں آنکھوں کے سامنے آیا اس کو پھر دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس گئیں، تحریک آزادی نے عوام کے دل و دماغ پر قبضہ کر لیا تھا، اب صرف ایک جذبہ کا فرما تھا کہ انگریز کو ہندوستان سے نکال دیا جائے اور اس کے لیے ہندوستان پہنے پنے، ننگے سر اور ننگے پیر والے رضا کاروں سے بھر دیا، لوگ اپنا کام کان چھوڑ کر نکل آئے، اور صرف تین نعرے ہندو مسلمان مل کر نکالتے تھے: "ہند اکبر، ہند تاتا، ہند تھی کی جے"۔ مولانا محمد علی کی جے، راکھ جوں، اور اسکولوں سے ہندو اور مسلمان بچے مل پڑے اور دوش بے دوش کا مشہور گانہ گرایا، ایک ہر تھی جو مون دریا کی طرح رواں دواں تھی، کہیں اختلاف یا نفرت کا ایک دوسرے سے نام و نشان نہ تھا۔

تحریک خلافت نے ہندوستان کے اندر ایک عام جذبہ، منزلی آزادی کامل کی جانب
 عوامیت سے چلنے کا اور راہ کی مشکلات و مصائب پر استقامت باقی رکھنے کا راز پیش کیا
 کام کرنے کا عمل سبق دیا۔ (تحریک خلافت، ص ۲۷۱-۲۷۲)

اب آئیے یہ دیکھا جائے کہ آزادی وطن کے لیے ہندو مسلم اتحاد کے سلسلے میں جنگ آزادی کے مہم جوں میں جو کام آزاد ہندو قوم نے کیا تھا۔ مورخ آزاد نے ان کی خدمت کے لیے ۲۵ اگست ۱۹۴۱ء (پہلے مئی ۱۹۰۷ء) میں اتحاد جس کے لیے ہندو مسلم اتحاد پر دیکھا خیال کرتے ہوئے علی رؤس الاشہاد فرمایا تھا:

”ہندوستان کی نجات کے لیے، ہندوستان میں مسلمانوں کے بہترین فرائض انجام دینے کے لیے ہندو سماج کی ضرورت ہے۔ یہ کیا امتیاز ہے جس کا اعلان میں ۱۹۱۲ء میں ابدال کے سینڈہ میں کر رہا ہوں، جس امید رکھتا ہوں کہ یہ دوست موجدوں کے جنہوں نے ابدال کو فلاح بخش کر دیا ہوگا۔ ابدال کے پیپلز میں جس اسکیم یا پلان مقصد کا اعلان کیا گیا تھا، کیا تھا؟

میں فخر کے ساتھ اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہندو مسلمانوں کا اتفاق تھا، میں نے مسلمانوں کو
 موت دی تھی کہ ان کا مشرّع کی رو سے مسلمانوں کے لیے کوئی نئی بات ہے جو نہ صرف
 ریشیا کو، مشرق کو بلکہ اس تمام کرہ ارضی کی سچائی کو آج چیلنج دے رہا ہے، اس کو نہ رہا ہے جس سے
 غرور سے الدلی عالم کی صداقت و سب سے بڑا نقطہ دیکھیں اور ان کے دلی اور دینی
 طاقت نہیں ہے، اس لیے ہندوستان کے مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ احکام شرع کو سامنے رکھ کر
 حضور پیغمبر اسلام ﷺ کے اس احکام سے پیش قدمی نہ کریں جو انہوں نے بل میں اور بات پرست
 لوگوں سے مصالحت کرتے ہوئے دکھایا، وہ نمونہ جو خود سرور کائنات نے عمل پیش کیا ہے اور علماء
 حکما جو تعلیم قرآن نے دی ہے، ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ بات چینی ہے۔ وہ ہندوستان کے
 ہندوؤں سے کامل سچائی کے ساتھ عہد و محبت کا بیان بات چیش اور بات کے ساتھ مل کر ایک نیا
 ہو جائیں، میرے الفاظ یہ تھے کہ ہندوستان کے ہندو مسلمان ہندوستان کے باہر
 ہندو بھائیوں کے ساتھ مل کر ایسے ہو جائیں کہ انہوں نے ہندوستان کی یہ قوم اور نیشن
 بنائیں، اب میں مسلمان بھائیوں کو بتا رہا ہوں کہ خدا کی آواز کے بعد سب سے بڑی آواز
 جو ہوتی ہے وہ اللہ (ﷻ) کی آواز ہے، جو اللہ کے من اور حکم کے لیے اس کے خلاف
 ہیں "انہم امة واحدة" ہم ان تمام قبیلوں سے جو عینہ کے اطراف میں بسے ہیں صلح کرتے
 ہیں، اتفاق کرتے ہیں اور ہم سب کو ایک امت و عدا ہوتا چلتے ہیں، امت کے معنی ہیں
 قوم اور نیشن اور واحد کے معنی ہیں ایک۔

اگر میں نے اپنی اپیل میں یہ کہہ دیا کہ ہندوستان کے مسلمان اپنا بہترین فرض اس وقت انجام دیں گے جب وہ ہندوؤں کے ساتھ ایک ہوجا میں ملے قاتلی، مداخلت جو مذہ کے رسول ﷺ نے بھی اس وقت نکلوا دیہ تھا کہ ہر سب میں قریش کے مقابلے میں ایک نیشن ہوجا میں گئے، جن مقصد کی بنا پر سرور کائنات ﷺ نے یہ عہد کیا تھا، اس سے زیادہ وجود آج آپ کے لیے موجود ہیں، اگر اس وقت صرف قریش مدد کی ایک جماعت تھی، جو اسلام کو غربت میں دھکی دے رہی تھی تو آج اس غربت ثانیہ میں صرف منشی بھکر قریش نہیں بلکہ کروڑوں انہی کی درتوں کے لئے دانی قومیں، اسلام کو مٹانا چاہتی ہیں، اگر رسول خدا ﷺ منشی بھکر قریش مدد کے مقابلے میں، ابوسفیان

اخبار علمیہ

کئی برس سے برصغیر سے جمعیت اہل حدیث کا ایک ماہانہ رسالہ "صراطِ مستقیم" شائع ہو رہا ہے۔ اس میں جس کے ایک ادارے میں جو معاذہ کے حوالے سے یہ تحریر کیا گیا ہے کہ اس وقت میں نہ صرف یہ کہ ایک سربلند شہریت پر مبنی جو سماج اور اس کی آفاقی تعلیمات کو ازکار رفتہ اور مسلمانوں کو دہشت گرد اور غیر مہذب ثابت کرنے میں سرگرم مل ہیں جب کہ ان مسلمانوں کے مقابلے کے لیے مسلمانوں کی طرف سے جو سبکی سائیں ہیں جن پر سالانہ ایک ملین ڈالر صرف موقوف ہے، اس کے مقابلے میں مسلمانوں کو چاروں طرف سے نہایت بھین اخراجات کا اندازہ کیا گیا ہے، ان میں بعض میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ہدف تنقید بنایا گیا ہے، بعض میں عربی عبارتوں پر مشتمل قرآنی آیتوں کی تفسیر کی گئی ہے، بعض میں قرآنی آیتوں کو ختمیر، کتے یا دوسرے کمرہ و جانوروں کی صورت عت کی گئی ہے، "اترآن" اور "سورۃ من مشدہ" نامی سائنسوں میں قرآنی سورتوں جیسی سورہ بنانے کی کوشش بھی کی گئی ہے، ایک سائنس کا نام سلی، تیز ہے جس میں اسلامی تعلیمات اور مسلمانوں کو متعصب، سب پرست دکھایا گیا ہے، "برہنہ یا عربیاں" نام کی ایک کتاب میں عربیوں اور عربوں کو قرآنی آیتیں ہاتھ میں لیتے ہوئے دکھایا گیا اور ان کے جسموں پر قرآنی آیتیں بھی کندہ ہیں، خاص ہے ان شیتوں میں مسلمانوں کو اسلام کے ازلی دشمن یہودیوں کی پشت پناہی حاصل ہے، رپورٹ کے مطابق بعض یہودی تنظیموں نے ۱۹۸۰ء میں پہلی بار کمپیوٹر کے ذریعہ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی تھی۔

امریکی مسلم رہنما ایک کی جانب سے منعقدہ کانفرنس کو خطاب کرتے ہوئے شاہ عبداللہ نے کہا کہ ہمیں اپنے مذہب کی حقانیت میں جھجک کرنے کی ضرورت ہے، ان کے نزدیک امت مسلمہ وہ چیز ہے جس میں ہر مذہب کے پیروں کا تعلق خاص طور سے مسلمانوں کے مستقبل سے ہے، ان کے سامنے نہ صرف نصاب تعلیم کا مسئلہ ہے، ان کا کہنا ہے کہ خلد تعلیم مت پر مبنی اثرات ہوں گے، ان کے سامنے مسلمانوں کو ایک درخشاں تہذیبی ایک سے متخلف

کر کے ان کو اچھی شاہ راہوں پر لاکھڑا کر دے گی، اس لیے ہماری کوششیں اور اقدامات ایسے حقائق پر مرکوز ہونے چاہئیں جن کی بنیادیں شریعت کے اصولوں پر قائم ہوں، مسلم ورلڈ لیگ سے سکریٹری نے کہا کہ ہمارے ادارے نے تعلیمی پالیسی اور منصوبے پر کام کرنے کے لیے انڈینیشن کمیشن مقرر کیا ہے جو مصر حاضر کے ذہن اور تقاضے کے مطابق رہنمائی دے گا، تعلیم کا نصاب تیار کرے گا، انہوں نے اس سلسلے میں مباحث کے لیے انڈینیشن فورم بھی منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے جس میں یورپین ممالک کے نمائندے بھی شریک ہوں گے۔

تھائی لینڈ میں چودہ فیصد مسلمان ہیں، وہاں سات سے زائد برس تک کے بچوں کے لیے تعلیم کو نونا لازمی ہے، یہی وجہ ہے کہ یہاں کی ملی شریعت خواندہ ۵۳ ہے، مسلمانوں کے دوسرے پرائیویٹ مدرسے ہیں جو زیادہ تر جنوب میں ہیں، مسلمانوں کے جن اسکولوں میں قومی نصاب تعلیم داخل ہے ان کو وہاں کی صوبائی حکومتیں فنڈ بھی مہیا کرتی ہیں، امریکی مدرسوں میں بھی اسلام کی بنیادی تعلیمات تھائی زبان میں دینے کا انتظام ہے، اب یہاں چند برسوں میں مسلمان جنوبی تھائی لینڈ کے صوبائی اسکولوں میں تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں، اس کے علاوہ سینٹریونی ورسیٹیوں میں لکچرر کی حیثیت سے بھی ان کا تقرر ہونا شروع ہو گیا ہے، پرنس آف سائیکس یونیورسٹی کے تحت اسلامک کالج بھی اسٹیبلشمنٹ کیا گیا ہے جو تھائی لینڈ میں مسلمانوں کی سب سے بڑا ادارہ بھی ہے، ایک مسلم ایسوسی ایشن آف تھائی لینڈ اور سوائٹ سنٹر آف تھائی لینڈ فاؤنڈیشن کے نام سے مسلمانوں کی دورانی تنظیمیں بھی مصروف کار ہیں۔

جاپانی اخبار "مینچی شیمین" میں پالتو پرندوں سے متعلق ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے کہ ان میں بھی انسانوں کی طرح زبانوں میں فرق کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، جاپانی سائنس دانوں کے مطابق بندر اور چوہوں سمیت متعدد دودھ پینے والے جانوروں کی آواز میں کی جیت کا پتہ پہلے ہی فاش ہو چکا ہے، اب پالتو پرندوں میں بھی زبانوں کے درمیان فرق کرنے کی قوت پہلی بار سامنے آئی ہے، جاپانی محققین کے مطابق انہوں نے انگریزی اور جاپانی تحریروں کے کچھ حصے ان پرندوں کو سنائے اور فوراً ہی ان کی آواز سن گئی تو انہوں نے انگریزی اور جاپانی زبان کے فرق کو واضح طور پر نمایاں کیا، ان کے بقول زبانوں سے واقفیت کے بغیر ان میں فرق کرنے کی صلاحیت

کہہ رہا ہوں کہ میں آپ سے کچھ بہتر توقعات رکھتا ہوں، باقی ”آپ کی مرضی“۔

۳۔ ”ہاں شمس صاحب، وہ جو فلاں صاحب ہیں نا، وہ تو فرقہ ملامتیہ سے متعلق معلوم ہوتے ہیں ان کی تحریروں میں معاذ کے کیزے بری طرح بلبلا رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ وہ موقوفہ شمس میں، بھائی یہ سب کیا ہے؟ کیا آپ بھی اوروں کی طرح دنیا ساز بن گئے؟ ایشیے شمس صاحب سب ایک بات سمجھ لیجیے، تحقیق شرک کو نوازا نہیں کرتی، آپ اگر کسی کو ناراض نہیں کر سکتے تو قمر کیجیے۔ دنیا میں بہت سے کام کیے جاسکتے ہیں کیا ضروری ہے کہ آپ تحقیق ہی کریں؟“

۴۔ سیو۔ کئی شمس صاحب ایسے ہیں آپ؟ جی، میں ایک مضمون نواب مدیار خاں میر پر لکھنا چاہتا ہوں، کھانا لایا ہے، رکھیے شمس صاحب، کیا آپ نے ناظم رام چوری کا یہ شعر نہ ہے:

خطی غیر کی گفتار کی دیکھی ناظم
جب میں جاتا ہوں تو کہتا ہے نواب آتے ہیں
سمجھ گئے نا؟۔ جی میں سمجھ گیا صحیح تلفظ نواب ہے۔ ہاں اب بتائیے، کیا امیر کے حالات بد ہو چکے ہیں؟

شکست و فتح میاں اتفاق ہے لیکن
مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا
کی وجہ سے مشہور ہیں اور مشہور رہیں گے بس، اس سے زیادہ ان کی اہمیت نہیں، آپ ان پر اتنی محنت کیسے کرتے ہیں؟ ایشیے موضوع کی ترجیح کو ذہن میں نہ رکھا کیجیے، قاضی عبداللہ نے رضا خیمہ آبادی پر تحقیق کی، بدشہادہ درجہ کا مہیا، رخصت چورے ویسا؟ دو آن بھی غیر معروف اور غیر ہمیشہ رہے، آپ کو ابھی بہت کچھ کرنا ہے اپنا وقت ایسا، یہ کاموں میں برباد نہ کیجیے، معرف؛ جنگ کے کام کیجیے، جیسے آپ پہلے بھی کر چکے ہیں۔

دن بھر میں ان کی آواز کی قید میں رہا، وہ مجھے مخاطب کرتے رہے اور میں ایک نیاز مند
نہیں تھا۔ جب کہ وہ دن تو کیا رہے شب ان کے بیٹے خورشید حسن خاں کو
میں نے فون کیا، تب معلوم ہوا کہ ۲۵ اور ۲۶ فروری کی درمیانی شب دوپہر چالیس منٹ پر
۱۰ بجے وہ وہاں پہنچے اور ان کی شام پانچ بجے باڑوڑنی پشاور کی قبرستان
میں ان کی تدفین ہوئی۔

یہ باتیں۔۔۔ رشید صاحب سے میرے تعلق کی ابتداء اب ہوئی تاہم اتنا نہ وریا ہے کہ

۱۹۸۸ء میں جب میری کتاب ”اردو نعت کا شرعی محاسبہ“ شائع ہوئی تو اس پر انہوں نے غالب نامہ دہلی (جنوری ۱۹۸۹ء) میں تبصرہ لکھا تھا، اس وقت تک میرے اور ان کے بیچ شناسائی کا رشتہ قلم نہیں ہوا تھا، یہ میری خوش نصیبی تھی کہ انہوں نے یہ نصاب، انوش کے بغیر مجلس موضوع کے بدلے وناور ہونے کے سبب تبصرہ لکھا اور خوب لکھا۔

۱۹۹۵ء میں جب میرا علمی مقالہ ”نظامی بدایونی اور نظامی پریس کی ادبی خدمات“ چھپ رہا تھا، آپ آیاتہ الہیہ کا ایک نیا نیا صاحب بھی رسالہ دہلی، خاں صاحب نے ۹ جون، مجھے ایک طویل خط لکھ کر مقالے کی خوب داد دی، میرے دل میں خاں صاحب کے علم و فضل، احتساب و سخت گیری کا جو رعب و دبدبہ تھا اس خط کو پڑھ کر وہ خاں صاحب سے نیاز مندی اور ان کی محبت میں تبدیل ہو گیا، اس وقت وودہلی میں تھے، اسی خط میں ان سے یہ حوالہ بھی ملا۔
آج کل وہ مثنویات شوق مرتب کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں انہیں ”شوق“ کے خط لکھانی (بدایوں) کی تلاش تھی، جس کا طبع ثانی شمس لکھنا ہی واقعی سے کیا یمن شوق اس ۱۹۱۹ء انہوں نے لکھا، اسی خط میں انہوں نے لکھا کہ:

”آپ کے نظامی صاحب نے مجھے بہت پریشان کر دیا، رحمت اللہ علیہ، شوق کا خط
نظامی میرے پاس نہیں تھا، ہمارے شمس حسن ذرا قی صاحب نے بھیج دیا، ایک خط مدینہ
سے آیا، اس میں مرحوم نے تفسیر مرثعت کے آرزو کا نمبر بھیجا تھا، تب صاحب معمول معمولی
بات لکھی تھی اور انداز بیان بڑا کج ہے، کچھ بھی لکھا نہیں ہوتا، میں نے اسے بات بہ بات
اس نمبر کے آرڈر کو لکھواتا چلا، معلوم ہوا کہ وہاں ۸۵۰ نمبر کے کاغذات ہیں، بعد کے کاغذ
لکھنؤ میں ہیں، اب لکھنؤ آرڈر کا یوز کے لیے وہ حضرات کو کہہ دیجیے کیا رہتا ہے، مرحوم آرڈر
کی وضاحت کر دیتے تو اس قدر پریشانی نہ ہوتی، قصہ تاریخ کا بھی حوالہ یہی ہے، شوق نے نہ
اس وقت ۷۷ برس کی تھی اور ڈاکٹر ۲۷ برس کے تھے، اس کو معصیت اور مصیبت کے کہیں
گئے؟ پھر حوالہ حسب معمول ادھر ابلکہ مجبول، اب اس کی تصدیق کے لیے سرگرداں ہوں، ہاں
آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ڈاکٹر مرحوم لکھنؤ میں کس زمانے میں تھے اور کیا کرتے تھے؟ بے کوئی
صورت۔“ (خط مکتوبہ ۹ جون ۱۹۹۵ء)

اسی سلسلے کی بعض باتیں اور بھی تھیں جو بعد کے کئی خطوط میں زیر بحث آئیں، مثلاً ایک

خط میں انہوں نے مجھے لکھا:

”ترتیب میں میں نے ۳۱ پر ڈاکر بدایونی کا قطعہ تاریخ مشمولہ زہر عشق درج کیا گیا ہے، اس میں تین باتیں ایسی ہیں جن سے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں، ۱۔ آخری مصرعے کے ”زہر میں“ کذا“ ہے یہ کیوں آیا ہے؟ اس کا تعلق پورے مصرعے سے ہے یا کسی خاص لفظ سے؟ ۲۔ ”آئی“ لکھا گیا ہے، مگر اصل نسخے (زہر عشق طبع ۱۹۳۰ء) میں ”آئی“ ہے، اسے کیوں بدلا گیا، جب کہ بقول سرتہ ذفن تاریخ ”آئی“ کے ۲۱ عدد ہوتے ہیں اور وہی یہاں مراد لیے گئے ہیں، ۳۔ چوتھے منہ سے ”رہنمائی“ ہے مگر اصل نسخے میں اس کی جگہ ”رونمائی“ ہے، اسے کیوں بدلا گیا؟

میں نے ازراہ احتیاط (نہ کما زراوا اعتراض) یہ باتیں پوچھی ہیں کہ شاید طبع اول (۱۹۱۹ء) میں کسی طرح ہو، وہ اشاعت یعنی طبع اول مجھے نہیں ملی، دوسری اشاعت (۱۹۲۰ء) میرے سامنے ہے۔“ (خط مکتوبہ ۷ فروری ۱۹۹۶ء)

خطوط کے مذکورہ اقتباسات سے یہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ وہ متن کے اجزا کو کتنی بریک بینی سے دیکھ کرتے تھے اور ان کے تحریری اختلافات کو آخری حد تک حل کرنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔

رشید حسن خاں جن دنوں مثنویات شوق مدون کر رہے تھے، انہوں نے اس کے طویل مقدمے کے بعض حصے مختلف مضامین کی صورت میں ہم عصر رسائل میں شائع کرائے، جولائی ۱۹۹۶ء کے آج کل (دہلی) میں ان کا ایک مضمون ”مثنویات شوق منبع اشاعت“ شائع ہوا، جس میں انہوں نے مثنویات یا ان میں سے کسی ایک مثنوی کی اشاعت پر حکومت کے ذریعے لگائی گئی پابندی کی روایت کو بعض دلائل کی بنیاد پر قطعی طور پر رد کر دیا اور نظامی بدایونی (ف ۱۹۳۷ء) کے نسخے میں اشاعت کے آرڈر اور اس کے نمبر و تاریخ کے اندراج کو بھی فرضی قرار دیا، اس مضمون پر کاغذ علی خاں (لکھنؤ) اور بعض دوسرے اہل قلم نے آج کل میں خطوط لکھ کر خاں صاحب کے متعلق خیال کی تردید کی، راقم الحروف نے اس سلسلے میں خاں صاحب کو خط لکھا، جس کے جواب میں انہوں نے لکھا:

”انحائی کا آرڈر نمبر ہوا مولانا حالی، سید ضامن علی اور ایسے ہی دوسرے بزرگوں کی

روایتیں جب تک ان کا قابل قبول ثبوت نہ ملے، یہ قابل تہمت نہیں، انہوں نے اسے بہت زود یقین اور خوش گمان تھے، اس لیے؟ میں ان کی تائید سے احتیاط و سہارہ دینا چاہتا ہوں۔ آداب تحقیق کے تحت، آپ کے اندازِ نگارش سے مجھے یہ محسوس ہوا کہ مولانا حالی ہی وہ ہیں، دیکھیے ہیر و ورشپ درست اندازِ فکر نہیں، نسخہ نگاری میں پانچ شعر الحاقی ہیں تو یہ انہیں مان لیا جائے گا؟ اس طرح مت سوچا کیجیے، ایوان اردو کے حالیہ شمارے میں جو تحریریں شائع ہوئی ہیں اس میں الحاقی اشعار کا کچھ بیان آیا ہے، مجھے قاضی عبدالودود صاحب کا یہ قول ہمیشہ یاد رہتا ہے کہ مردوں کا حق ہم پر زندہوں سے زیادہ نہیں، راوی مرحوم ہوا یا زندہ ایک ہی طریق چارختیہ کیا جائے گا، قبول روایت میں۔“ (خط مکتوبہ ۱۳ جولائی ۱۹۹۶ء)

اسی سلسلے کا ایک مضمون ایوان اردو دہلی (اپریل ۱۹۹۸ء) میں بہ عنوان ”مثنویات شوق۔ لکھنوی معاشرت کے آئینے میں“ شائع ہوا تھا جو بڑا ہنگامہ پرور ثابت ہوا، اس مضمون میں خاں صاحب نے شرر کی گذشتہ لکھنؤ اور حکیم نجم الغنی خاں کی تاریخ اودھ کے حوالے سے لکھنؤ کی عیش و نشاط کی زندگی کا ایک خاص انداز میں تذکرہ کیا تھا اور اس معاشرے میں طوائف کے بردار کو جزو زندگی دکھایا تھا، معاشرے کے سوادِ اعظم پر اربابِ نشاط کے تسلط کو شوق کے اشعار کا پس منظر قرار دیتے ہوئے شوق کی مثنویات کو لکھنوی معاشرت کا آئینہ دار بتایا تھا، بعض حلقوں نے اس مضمون کو اہالیانِ لکھنؤ کی تذلیل سمجھا، چنانچہ پروفیسر نیر مسعود نے اس کا جواب ایک مراسلے نما مضمون کی صورت میں دیا جو ”بہ نام رشید حسن خاں“ کے عنوان سے ایوان اردو (دہلی) کی جولائی ۱۹۹۸ء کی اشاعت میں شامل ہوا، یہ بڑا سخت جواب تھا جس میں رکی آداب و اخلاق کو بھی بالائے طاق رکھ دیا گیا تھا، میں اس مضمون کو پڑھ کر لرز گیا اور کئی مرتبہ میرے لبوں پر یہ مصرعہ آگیا:

مشکل بڑی پڑے گی برابر کی چوٹ ہے

لیکن خاں صاحب نے خاموشی اختیار کر لی، دونوں قلم کار و ذی علم و ذی احترام، میں نے مدیہ ”ایوان اردو“ کو ایک خط لکھا جو ستمبر ۱۹۹۸ء کے شمارے میں شائع ہوا، خط حسب ذیل ہے:

”ایوان اردو کے تازہ شمارے میں پروفیسر نیر مسعود صاحب کا مراسلہ نما مضمون نظر سے گزرا، نیر صاحب اور رشید حسن خاں صاحب، دونوں میرے کرم فرما ہیں اور دونوں بزرگوں کا

بڑا احترام ان کی علمی خدمت اور ایک خاص ذہنی معیار کے سبب میرے دل میں ہے لیکن ان کے مضمون کے تیز و تیز کر مجھے سخت صدمہ ہوا، ایک معصوم دوسرے معاصر کے لیے کیتے مطلب سرزنس ہوتا ہے۔ اس کا نمونہ نیر صاحب کے تبصرہ رشید حسن خاں مضمون لکھنے کا کتاب نما (دہلی) میں، لیکن تو ایک معصوم اپنے معاصر کے لیے کیتے دل آزار بن جاتا ہے اس کا یہ نمونہ ہے، ایک ہی قسم سے بہت مختصر سے وقت کے اندر دو متضاد تحریروں نے مجھے تذبذب میں ڈال دیا، بڑے لوگوں سے بڑے اخلاق کے مظاہرے کی توقع کی جاتی ہے، میری مہربانہ گزارش ہے کہ نیر صاحب نے اگر اپنے خیالات پیش کرنے میں غفلت اور جذباتیت سے کام لیا ہے تو جناب رشید حسن خاں ایسا نہ کریں، اگر اس علم و فضل کے لوگ ایک دوسرے کے لیے ادب و احترام کی تمام حدیں توڑ دیں گے تو ہم جیسے ادب کے صاحب علم کس کو اپنا آئینہ بنائیں گے۔

اسی شمارے میں پروفیسر عبدالحق (دہلی) اور لطیف صدیقی (لکھنؤ) کے مغلایین شائع ہونے جس میں انہوں نے نیر صاحب کی تحریروں کو جذباتی، غیر سنجیدہ اور غیر علمی اسلوب کا حامل بتایا، انہوں نے مضمون نگاروں نے یہ تاثر بھی دیا کہ دراصل خاں صاحب کو یوپی اردو اکیڈمی کے آزاد ایوارڈ ملنے سے لکھنؤ کے بعض جتنے رنجیدہ ہیں و رشید یہ مضمون اسی رنجیدگی کے آنسوؤں سے لکھا گیا ہے۔

اس سلسلے میں خاں صاحب نے مجھے جو خط لکھا اس کا چھ حصہ یہاں نقل کر دینا ضروری سمجھتا ہوں، انہوں نے لکھا:

”میں ۲۷ ستمبر (۱۹۹۸ء) کو دو ماہ کے بعد واپس آسکا، یہاں آپ کا خط محفوظ تھا، مطبوعہ خود پہنچ ہی پڑا چکا تھا، اس کا شکریہ، متعدد لوگوں نے مجھ سے نیر صاحب کے لب و لہجے کی شہادت کی، انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا ہے، میرا کچھ نہیں بگڑا، علمی مسائل تہرائی زبان، میں زیر گفتگو نہیں آسکتے، آپ محمد شاہ رنیلے کی خبریں و بیانات کیجیے کوئی دہلی والا برا نہیں مانے گا، یہ نہیں سمجھے گا کہ دہلی کی تہذیب کو برا کہا جا رہا ہے، اس کے برخلاف لکھنؤ کے کسی مسخرے حکم راں (نصیر الدین حیدر یا وجہ علی شاہ) کی واقعی غرازیوں پر چڑھ کر کہے، سمجھا جائے گا کہ پورے لکھنؤ، لکھنوی تہذیب اور پوری شیعہ مکتبہ پر حملہ کیا گیا ہے، یہ دہلی اقلیت کی نفسیات ہے جس میں انسانی یا مذہبی اقلیتیں اکثر جھگڑاتی ہیں۔

ہر طور اس کے بعد سے بھی مجھ سے اس سے مراسلت حسب سابق برقرار ہے، ادھر پرسش احوال کے دو خط کیے بعد دیگرے آئے ہیں، مشیر لکھنوی کی ہر سہ گوئی مشہور ہے، میرے بھائی نے نثری ہر سہ لکھا ہے، خیر یہ ان کا معاملہ ہے، وہ جانیں، ان دنوں شیخ صدیقی کی تحریروں نے آپ نے پڑھی ہوگی، ان کا خط بھی میرے پاس آیا تھا، میں نے یہ پڑھتے ہی بے یار و پاہی میں باتیں جس قدر کم ہوں اتنا ہی اچھا ہے، مرحوم سید مسعود حسن ندوی، ”یب“ مولانا نجم الغنی خاں کو ”نجم الغنی“ کہا کرتے تھے، یوں کہ انہوں نے پوست کشندہ حالات لکھے ہیں، ”یب“ میں۔

ہاں! کتاب نما کے حالیہ شمارے میں جین صاحب کا تبصرہ مثنویات شوق پر پڑھا، اصل یہ سارا معاملہ اس مولانا آزاد ایوارڈ کا تھا، اکبر حیدری صاحب نے رپٹی کے طلوع افکار میں بھی چند میل افشاں فرمائی تھیں، ان کا اعلان ہوتا ہی یہی تھا کہ انہوں نے قومی زبان میں پیچھوٹی تھی، لب لباب یہ تھا کہ بڑے غیر مستحق شخص کو اب کے یہ نغمہ دیا گیا ہے، انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ روزانہ نیر مسعود صاحب کے یہاں جاتے ہیں، خیر حیدری صاحب کو میں غیر مکلف مانتا ہوں یہ لحاظ تحقیق، یوں وہ کیا اور ان کی بات کیا۔“ (خط مکتوبہ ۳ اکتوبر ۱۹۹۸ء)

سطور بالا میں جو کچھ مذکور ہوا اس کا تحقق یا تو فون پر کئی گفتگو سے ہے یا خف ملاقات یعنی مراسلت سے، ان سے بالمشافہ ملاقاتیں بہت کم ہوئیں، باوجود اس ذہنی قربت، ہم خیال اور محبت کے ملاقات کے مواقع بہت کم حاصل ہوئے، ایک خط میں اس بات کو انہوں نے کس خوب صورت پیرائے میں لکھا ہے:

”بریلی آنا نہیں ہو پاتا، یوں کہ بہت قریب ہے، قربت کے یہ کرشمے اکثر دیکھنے میں آتے رہتے ہیں، آدمی اپنے سے قریب بھی اسی لیے نہیں ہو پاتا کہ وہ اپنے سے دور نہیں ہوتا، اسی لیے تصوف میں عرفان ذات پر بہت زور دیا گیا ہے، بہر صورت کبھی تو قریب رہیں ہوں۔“ (خط مکتوبہ ۱۳ اگست ۱۹۹۶ء)

خاں صاحب سے پہلی ملاقات دسمبر ۱۹۹۵ء میں غالب انسٹی ٹیوٹ دہلی میں سر روزہ سمینار (۲۲، ۲۳، ۲۴ دسمبر) کے دوران ہوئی، اس ملاقات میں انہوں نے محبت و شفقت کے جتنے جام تھے سبھی لندھا دیے، انہوں نے سمینار میں مجھے خود سے ملاحدہ نہیں ہونے دیا، دوپہر کا

کھانا بھی ساتھ ہی کھایا، میں مرغ و بریانی کے مزے لے رہا تھا، انہوں نے محض سبزیوں کے سلااد پر قناعت کر لی تھی، سمینار کے مختلف اجلاسوں میں بھی وہ مجھے اپنے پاس بیٹھنے کی تاکید کرتے رہے، گفتگو کے دوران وہ میری ذہنی سطح، مطالعے اور مشاہدے، مزاج و نفسیات کو ماہرانہ انداز میں جانچتے اور آتکتے رہے، انہوں نے متعدد علمی موضوعات پر گفتگو کی، اس وقت وہ دہلی یونیورسٹی کے گواہ ہال میں رہتے تھے، سمینار کے اجلاسوں میں وہ شریک ہوتے اور شام کو واپس چلے جاتے۔

۲۲ فروری ۱۹۹۶ء کو وہ تمام اسباب لے کر دہلی سے شاہ جہاں پور آ گئے اور یہیں انہوں نے اپنے گھر پر لکھنے پڑھنے کی بساط بچھا دی، اس دوران ان سے مراسلت کا سلسلہ جاری رہا۔

۷ ماکتوبر ۱۹۹۷ء کو میں ملاقات کے لیے شاہ جہاں پور ان کے دولت کدے پر حاضر ہوا، بہت خوش ہوئے اور بڑی تواضع کی، چلتے وقت تین کتابیں نذر کیں، مثنوی زہر عشق جدید تحقیق و تبصرہ کی روشنی میں از عشرت رحمانی، مقالات صدیقی (ج ۱) از عبدالستار صدیقی اور نجوم الفرقان فی اطراف القرآن، موخر الذکر کتاب قرآن کریم کے الفاظ کا اشاریہ ہے جو ۱۸۹۸ء کا مطبوعہ ہے۔

خاں صاحب کا گھر سادہ سا بنا ہوا تھا، جس کمرے میں میں بیٹھا تھا، اس کی نوعیت ڈرائنگ روم کم ریڈنگ روم کی سی تھی، چاروں طرف کتابیں سلیقے کے ساتھ لگی ہوئی تھیں، سینئر ٹیبل کے پاس ہی کسی چھوٹی ٹیبل یا اسٹول پر ادبی رسائل سلیقے سے رکھے ہوئے تھے، کمرے میں ایک طرف ایک ریڈنگ ٹیبل بھی تھی جو ضخیم لغات کی جلدوں سے لدی ہوئی تھی، اسی ٹیبل پر پین اسٹینڈ میں بہت سے پین اور داہنی طرف ایک ٹیپ ریکارڈر اور بہت سے کیسٹ رکھے ہوئے تھے، میں نے بڑی حیرت اور استعجاب سے پوچھا جناب ٹیبل پر ٹیپ ریکارڈر کا موجود ہونا آپ کا اس سے غیر معمولی شغف ظاہر کرتا ہے، کہنے لگے ہاں بھئی لکھتے پڑھتے وقت ہلکی میوزک سننے کا عادی ہوں، اس سے تکان نہیں ہوتا، میں نے کہا میوزک آپ کے مطالعے یا تحریر میں خلل انداز نہیں ہوتی، کہنے لگے بالکل نہیں یہ میری عادت ہے۔

۱۹۹۷ء میں ایک مرتبہ پھر غالب انسٹی ٹیوٹ کے سمینار میں ملاقات ہوئی، اس مرتبہ وہ شاہ جہاں پور سے دہلی تشریف لے گئے تھے، ایک اجلاس میں ان کی صدارت اور میری نظامت تھی، اجلاس کے اختتام کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا، آپ نے نظامت اچھی کی، الفاظ کی ادائیگی

ٹھیک تھی مگر ایک لفظ کا تلفظ وہ نہیں ہے جو آپ نے ادا کیا، بھائی صحت تلفظ کا بھی خیال رکھیے۔

جولائی ۱۹۹۸ء میں رضا لاہوری رام پور کے سمینار میں بھرپور ملاقات ہوئی، اسی ملاقات میں یہ طے پایا کہ ماہ بہ ماہ ایک نشست بریلی میں رکھی جائے اور خاں صاحب اس میں بہ طور خاص شریک ہوں، چنانچہ وہ میری دعوت پر ۸ نومبر ۱۹۹۸ء کو بریلی تشریف لائے اور میرے غریب خانے پر دن گزار کر شام کو شاہ جہاں پور کے لیے واپس ہو گئے، اس موقع پر وہ میرے لیے اپنی تین تصانیف بھی لائے تھے، میں نے ان کی ذہنی ضیافت کے لیے چند مقامی ادیبوں ڈاکٹر لطیف حسین ادیب، محمد عرفان، ڈاکٹر مصطفیٰ حسین نظامی، قنبر سعید اور چند اردو دوستوں کو مدعو کر لیا تھا، اچھی نشست رہی، تقریباً دو گھنٹے کی اس نشست میں املا، تلفظ اور زبان کے بہت سے مسائل زیر گفتگو آئے، رشید صاحب کی گل افشانی گفتار دیکھنے کی تھی۔

ان سے جب سے تعلق قائم ہوا تب سے انہوں نے اپنی ہر نئی کتاب دستخط کر کے مجھے ضرور بھیجی اور میری حقیر رائے جاننے کے بھی خواہش مند رہے، میں نے ان کی دو کتابوں ”مثنویات شوق“ اور ”زل نامہ“ پر تبصرہ لکھے جو بالترتیب ہماری زبان دہلی (اگست تا اکتوبر ۱۹۹۸ء) اور شاعر ممبئی (نومبر ۲۰۰۰ء) میں شائع ہوئے، اول الذکر تبصرے کو انہوں نے پسند فرمایا اور جی بھر کر دعائیں دیں لیکن دوسرے تبصرے کو پڑھ کر وہ کچھ کبیدہ خاطر ہو گئے اور کچھ دن فون پر ہاں ٹھیک ہوں تک گفتگو محدود رہی، پھر وہ گفتگو بھی بند ہو گئی، اس تبصرے میں میرے درج کردہ تسامحات ان کی رنجیدگی کا باعث نہیں تھے بلکہ رنجیدگی کا باعث وہ عبارت تھی جس میں میں نے لکھا تھا کہ رشید صاحب نے طویل بیماری کے سبب یہ کام بہت عجلت میں کیا ہے اور ان کے دوسرے تدوینی کاموں سے یہ فروتر ہے۔

آخر آٹھ نو ماہ بعد ان کا فون آیا، شمس صاحب میں رشید حسن خاں بول رہا ہوں، آپ تو اسلام کی نشاۃ ثانیہ پر ایمان رکھتے ہیں، سچ سچ بتائیے آپ مجھ سے ناراض کیوں ہے؟ میں نے کہا قبلہ میں آپ سے ناراض ہونے کی جسارت کیسے کر سکتا ہوں، آپ تو میرے بزرگ ہیں، محسن ہیں، کہنے لگے دیکھیے منافقانہ باتیں نہ کیجیے، سچ سچ بتائیے آپ اب فون کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا جانے بھی دیجیے

میری ان کی کوئی لڑائی ہے اب چلا جاؤں اب صفائی ہے

کہنے لگے خیر جانے دیا لیکن رابطہ ضرور رکھیے، میرے دل میں آپ کی بڑی قدر ہے، دل کے معاملات تھوڑے بہت آپ بھی جانتے ہی ہوں گے؟ آج کل کیا لکھ رہے ہیں؟

(۲)

رشید حسن خاں کی حیات، شخصیت اور تحقیقی و تنقیدی کام ہر طرح کے پیشہ ورانہ تصور سے خالی تھا، انہوں نے تحقیق کے جو پیمانے بنائے تھے، ان پر سود و زیاں سے بالا ہو کر تحقیقی کام نہایت تحمل اور صبر و ضبط کے ساتھ کرتے رہے، انہوں نے جو کام بھی کیا ہے، وہ ہماری تاریخ ادب کا زریں باب ہے، بطور ذیل میں ان کی حیات و خدمات کا مختصر تعارف پیش کیا جا رہا ہے:

اضلاع روہیل کھنڈ میں شاہجہاں پور، بریلی اور رام پور میں پٹھانوں کے خیل (گروہ) کثرت سے آباد ہوئے، انھارہویں اور انیسویں صدی عیسوی میں روہیلوں کے عروج اور ان کی ریاست کے قیام کے زمانے میں افغانستان اور صوبہ سرحد سے کافی تعداد میں پٹھان ان علاقوں میں وارد ہوئے اور یہیں بس گئے، رشید حسن خاں بھی بہ قول ان کے بیٹے خورشید حسن خاں "نسباً یوسف زئی تھے اور اپنے طور و طریق سے مکمل پٹھان تھے، وہ پٹھانوں کی فطرت سے بہ خوبی آشنا تھے جس کا ذکر بھی نہایت دل چسپی سے کرتے تھے، ان کے والد کا نام امیر حسن خاں تھا جو محکمہ پولیس میں داروغہ تھے، انگریزوں اور انگریزی تعلیم کو برا سمجھتے تھے، انہوں نے تحریک عدم تعاون کے زمانے میں نوکری سے استعفیٰ دے دیا تھا۔

خاں صاحب کی تاریخ پیدائش از روئے تعلیمی اسناد ۱۰ جنوری ۱۹۳۰ء تحریر کی گئی ہے (رشید حسن خاں اطہر فاروقی، دہلی ۲۰۰۲ء، ص ۹) جو غلط معلوم ہوتی ہے کیوں کہ ۱۹۳۹ء میں انہوں نے شاہجہاں پور کی آرڈی نینس فیکلٹی میں ملازمت کا آغاز کیا تھا، ظاہر ہے ۹ سال کی عمر میں تو ان کو ملازم نہیں رکھا گیا ہوگا۔

خاں صاحب یکم اگست ۱۹۹۸ء کو ممبئی علاج کے لیے گئے تھے، اسی زمانے میں روزنامہ انقلاب ممبئی کے لیے ڈاکٹر صاحب علی نے ان سے انٹرویو لیا تھا، اس انٹرویو (مطبوعہ ۱۳ اکتوبر ۱۹۹۸ء) میں خاں صاحب کے تعارف میں ادارے کی طرف سے جو نوٹ دیا گیا ہے، اس میں خاں صاحب کی تاریخ پیدائش دسمبر ۱۹۲۵ء دی گئی ہے، اخبار کا تراشہ خاں صاحب نے خود مجھے

بھیجا تھا، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اخبار میں شائع کردہ تاریخ خاں صاحب کی فراہم کردہ تھی، اگر یہ غلط ہوتی تو خاں صاحب اس کو قلم زد کرتے یا اس سے مطلع کرتے، لہذا یہ طے ہے کہ ان کی صحیح تاریخ پیدائش دسمبر ۱۹۲۵ء ہی ہے، اس سال پیدائش سے ان کی ملازمت کے آغاز کا سنہ بھی درست قرار پا جاتا ہے، یعنی وہ بہ وقت ملازمت ۱۴ سال کے تھے۔ (۱)

خاں صاحب کی تعلیم کو بھی باضابطہ نہیں کہا جاسکتا، ان کا داخلہ شاہجہاں پور کے عربی مدرسے بحر العلوم میں کرایا گیا تھا لیکن وہ درس نظامی مکمل نہیں کر سکے اور معاشی حالات اچھے نہ ہونے کی وجہ سے ملازمت پر مجبور ہوئے، انہوں نے پرائیویٹ طور پر اردو، عربی، فارسی کے امتحانات پاس کیے، لکھنؤ یونیورسٹی سے دیہر کامل اور الہ آباد بورڈ سے مولوی کا امتحان پاس کیا اور کثرت مطالعہ سے اپنے علم میں برابر اضافہ کرتے رہے، باضابطہ یونیورسٹی ایجوکیشن سے محروم رہے، ۱۹۴۷ء میں آرڈی نینس فیکلٹی کی ملازمت سے برطرف کر دیے گئے، ملازمت سے برطرف کیے جانے کا سبب خاں صاحب کا مزدور یونین بنانے میں حصہ لینا اور اس یونین میں جوائنٹ سکریٹری کا عہدہ قبول کرنا تھا، اس فیکلٹی میں تیس ہزار سے زائد آدمی کام کرتے تھے۔

ملازمت سے برطرف ہو جانے کے بعد بالترتیب مدرسہ فیض عام اور اسلامیہ ہائرسکینڈری اسکول شاہجہاں پور میں مدرس مقرر ہوئے (۲)، اگست ۱۹۵۹ء میں شعبہ اردو دہلی یونیورسٹی میں ریسرچ اسٹنٹ کے طور پر ان کا تقرر ہوا، یہ تقرر عارضی تھا، ۱۹۶۳ء میں اسے کل وقتی منظوری حاصل ہو گئی، تقریباً تیس سال ملازمت کرنے کے بعد ۳۱ دسمبر ۱۹۸۹ء کو وہ اسی عہدے سے سبکدوش ہوئے۔

سبکدوش ہونے کے بعد ایک مدت تک وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ انہیں دہلی میں رہنا چاہیے یا واپس اپنے وطن لوٹ جانا چاہیے، آخر ۲۲ فروری ۱۹۹۶ء کو وہ دہلی سے مستقل طور پر شاہجہاں پور آ گئے اور لکھنے پڑھنے کے مشاغل میں مصروف ہو گئے، چند سال پیشتر ان کو ذیابیطیس (۱) ڈاکٹر سید لطیف حسین ادیب نے راقم کو خاں صاحب کی وفات کی اطلاع دیتے ہوئے لکھا تھا "مجھ سے چار چھ سال بڑے تھے، عمر ۸۲-۸۳ برس کی ہوگی" (مکتوب ۲۸ فروری ۲۰۰۶ء) (۲) ادیب صاحب کے محولہ مکتوب گرامی میں یہ بھی تحریر ہے کہ "میں ان کو اس وقت سے جانتا تھا جب کہ وہ اپنی نوجوانی کے ایام میں بریلی میں مقیم تھے" (بنام ضیاء الدین)

کا مرض لاحق ہو گیا تھا جس کے زیر اثر انجانا کا شکار ہوئے، ادبی کام اس حال میں بھی جاری رکھا، سمیناروں میں شرکت بند کر دی تھی، متقاعد زندگی گزار رہے تھے۔

مارچ ۲۰۰۳ء میں ان کی اہلیہ نے وفات پائی، اس صدمہ کا انہوں نے کسی سے ذکر بھی نہیں کیا، بالآخر ۲۶ فروری ۲۰۰۶ء کو ان کا بھی وقت موعود آ پہنچا، پس ماندگان میں انہوں نے دو بیٹے خورشید حسن خاں، خالد حسن خاں اور بیٹی نادرہ بیگم زوجہ مقصود حسن خاں یادگار چھوڑیں، خاں صاحب کے دونوں بیٹے اردو میچر ہیں۔

خاں صاحب نے ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً ۳۲ کتابیں لکھیں، ۱۳ کتابیں مکتبہ جامعہ کے لیے تیار کیں جن میں سے چند دست یاب نہیں ہو سکیں، مطبوعہ کتب کے اسماع سنین و مقام اشاعت حسب ذیل ہیں:

مقدمہ شعر و شاعری (دہلی ۱۹۶۹) انتخاب نظیر اکبر آبادی (دہلی ۱۹۷۰) انتخاب شبلی (دہلی ۱۹۷۱) انتخاب مرثی انیس و دہیر (دہلی ۱۹۷۱) دیوان خواجہ میر درد (دہلی ۱۹۷۱) انتخاب سودا (دہلی ۱۹۷۲) انتخاب کلام ناسخ (دہلی ۱۹۷۲-کراچی ۱۹۹۶) اردو املا (دہلی ۱۹۷۳) اردو کیسے لکھیں (دہلی ۱۹۷۵) زبان اور قواعد (دہلی ۱۹۷۶، ۱۹۸۳) ادبی تحقیق مسائل اور تجزیہ (دہلی ۱۹۷۸، لکھنؤ، لاہور ۱۹۸۹) تلاش و تعبیر (دہلی ۱۹۸۸) فسانہ عجائب (دہلی ۱۹۹۰، لاہور ۱۹۹۰، دہلی ۱۹۹۶) باغ و بہار (دہلی ۱۹۹۲، لاہور ۱۹۹۲) تنہیم (دہلی ۱۹۹۳) انشاء اور تلفظ (دہلی ۱۹۹۴) عبارت کیسے لکھیں (دہلی ۱۹۹۴) انشائے غالب (دہلی ۱۹۹۴، کراچی ۲۰۰۱) مثنوی گزرا نسیم (دہلی ۱۹۹۵) مثنویات شوق (دہلی ۱۹۹۸، کراچی ۱۹۹۸) تدوین تحقیق، روایت (دہلی ۱۹۹۹) املائے غالب (دہلی ۲۰۰۰) مثنوی سحر البیان (دہلی ۲۰۰۰) مصطلحات لسانی (دہلی ۲۰۰۲) زل نامہ (دہلی ۲۰۰۳) کلاسیکی ادب کی فرہنگ ج ۱ (دہلی ۲۰۰۳)۔

ان کا آخری تدوینی کام لفظیات غالب ہے، جسے انہوں نے ”گنجینہ معنی کا طلسم“ نام دیا ہے، یہ دو جلدوں پر مشتمل ہوگا، تقریباً ۱۵۰۰ صفحات پر، غالب کے اردو کلام میں مستعمل الفاظ کے نوعیت استعمال پر بحث کی گئی ہے، جلد اول جس کی کتابت ہو چکی ہے، جلد ہی انجمن ترقی اردو ہند شائع کرے گی۔

تین کتابیں غرائب اللغات، امراؤ جان ادا اور قصائد سودا کی تدوین بھی ان کے پیش

نظر تھی، اس سلسلے کا مواد وہ برابر اکٹھا کر رہے تھے لیکن ان پر کام کرنے کی ٹوہ نہیں آ سکی۔

خاں صاحب کے پسندیدہ موضوع ادبی تحقیق اور تدوین رہے ہیں لیکن ادب میں ان کا اختصاص ادبی تحقیق اور تدوین متن کے ساتھ ساتھ املا، لغت، زبان و قواعد کے مسائل اور عروض بھی رہے ہیں، ان کی جملہ تصانیف ان موضوعات میں سے کسی نہ کسی کا احاطہ کرتی نظر آتی ہیں۔

خاں صاحب نے ہند و پاک کی مختلف جامعات میں حصول تحقیق و تدوین اور مشرقی شعریات پر تقریباً دو درجن کچھ دیے، املا پر متعدد ورکشاپ کنڈکٹ کیں، شعبہ اردو جموں یونیورسٹی اور شعبہ اردو بمبئی یونیورسٹی میں بہ حیثیت وزیٹنگ فیلو متعین مدت میں لکچر دیے۔

خاں صاحب کو ملک اور بیرون ملک کے تقریباً ایک درجن انعامات و اعزازات سے نوازا گیا، مثلاً دہلی ساہتیہ کلا پریشد ایوارڈ ۱۹۷۷ء، غالب ایوارڈ ۱۹۷۹ء، نیاز فتح پوری ایوارڈ (کراچی) ۱۹۸۹ء، محمد طفیل ادبی ایوارڈ (لاہور) ۱۹۹۰ء، کل ہند بہادر شاہ ظفر ایوارڈ ۱۹۹۱ء، ابوالکلام آزاد ایوارڈ ۱۹۹۷ء۔

میری نظر میں ان کو اب تک کا سب سے بڑا اعزاز و اکرام انجمن ترقی اردو ہند دہلی نے دیا تھا، انجمن کی نشر و اشاعت کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ خاں صاحب کی کسی بھی کتاب کے مسودے کو اشاعت کی منظوری حاصل کرنے کے لیے کمیٹی کے سامنے نہ رکھا جائے بلکہ مسودہ موصول ہوتے ہی بغیر کسی تاخیر کے شائع کر دیا جائے، انجمن کی تاریخ کا شاید یہ سب سے انوکھا فیصلہ تھا جو ہر لحاظ سے مفید مطلب ثابت ہوا، ایک مصنف کی کتاب اگر اشاعت سے محروم رہے یا اس کی اشاعت میں توقف یا التوا پیدا ہو جائے تو اس کے آئندہ کے تصنیفی منصوبے متاثر ہو جاتے ہیں، خاں صاحب اس معنی میں خوش نصیب مصنف تھے کہ ان کی ہر نئی کتاب تصنیف و تکمیل کے دوران ہی اشاعت کے مراحل طے کرنے لگتی تھی، خاں صاحب کو اشاعت کے مراحل سے بے نیاز کرنے اور ان کے خاص اختیار کردہ املا، توقیف نگاری، اعراب نگاری کو برقرار رکھنے کی انجمن نے جو مثال قائم کی، اس کے لیے وہ تمام اردو حلقے کے شکرے کی مستحق ہے، دو مصرعوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں:

تھی وہ اک شخص کے تصور سے

اب وہ رعنائی خیال کہاں

سنگم (سہ لسانی لغت): مرتبہ جناب مولانا حکیم عزیز الرحمن اعظمی، بڑی تقطیع، عمدہ کاغذ و طبع، مجلد مع گرد پوش، صفحات جلد اول ۷۸۷، جلد دوم ۸۸۸، جلد سوم ۶۰۳، قیمت ہر جلد ۲۰۰ روپے، پتہ: مکتبہ فردوس، مکارم نگر، برولیا نیگور مارگ، بکھنوا۔

تعلیم و تدریس، تصنیف و تحقیق، ترجمہ و تالیف اور وعظ و تبلیغ کے ساتھ طب و ادب کا بیک وقت اجتماع خوش نصیبوں کے حصے میں آتا ہے، علمائے متقدمین میں جس کثرت سے اس کی مثالیں ملتی ہیں اب یہ اتنی ہی شاذ ہیں، زیر نظر لغت کے مرتب یقیناً ایک استثنائی شخصیت ہیں جن کے قلم سے دو درجن سے زیادہ متنوع کتابیں نکل چکی ہیں، بعض کا ذکر ان سطروں میں بھی آچکا ہے، مسلسل محنت، عرق ریزی اور جاں کا ہی ان کی عادت ثانیہ ہے، پیرائے سالی، عوارض کی کثرت اور صحت کی نادرستی کے باوجود ان کا علمی انجاک غیر معمولی ہی کہا جائے گا اور اس کی تازہ مثال زیر نظر سہ لسانی لغت ہے جس میں انہوں نے انگریزی الفاظ کے عربی اور اردو ترجمے کا التزام کیا اور جو کام ایک جماعت کے کرنے کا تھا اس کو انہوں نے تنہا انجام دیا، عربی زبان پر ان کا عبور تو مسلم ہے بقول مدیر معارف ”عربی کی جو اچھی کتاب ہاتھ لگتی ہے اس کا ترجمہ کر کے ہی دم لیتے ہیں، طبع زاد معلوم ہونے والے ان ترجموں میں بڑی روانی، بر جستگی اور شگفتگی ہوتی ہے“ لیکن انگریزی زبان میں بھی ان کی یہ مہارت اور استعداد کی پختگی واقعی حیرت انگیز ہے اور اس سے بھی زیادہ ان کی ہمت اور حوصلہ قابلِ داد ہے، انگریزی، عربی اور اردو کا یہ سنگم واقعی مبارک اور دلکش ہے، ترجمہ کی خوبی کی اصل قدر تو اس فن کے ماہرین ہی کر سکتے ہیں، ہماری نظر میں یہ سلیس اور عام فہم ہی ہے، البتہ اردو میں بعض مترادف الفاظ میں نامانوس لفظ بھی آ گئے ہیں، مثلاً ACCIDENTAL کے ترجمہ میں لفظ صادقاتی بھی ہے اور یہ بھی سہو کتابت سے صادقاتی ہو گیا ہے ACCIMATE کے ترجمہ میں حیوانا شنیاتات کا لفظ بھی وضاحت طلب ہے، ACCOMMODATION کے متعدد معانی میں پینجر ٹرین کی جگہ محض ٹرین یا لوکل ٹرین شاید زیادہ مناسب ہوتا، ACCOMPANIMENT کا ترجمہ بحر کالی بھی عام فہم نہیں، کمپیوٹر کی کتابت میں بھی خاصی غلطیاں ہیں، اردو میں بھی اور اصل انگریزی میں بھی، آئندہ اڈیشن زیادہ توجہ کا مستحق ہے، شروع میں مولانا ضیاء الدین اصلاحی اور مولانا واضح رشید ندوی کی اور خود فاضل مرتب کی تحریریں بھی ہیں۔

دارالمصنفین کا سلسلہ تاریخ ہند

Rs	Pages		
80/-	492	سید نجیب اشرف ندوی	۱۔ مقدمہ رقعات عالم گیر
150/-	605	سید صباح الدین عبد الرحمن	۲۔ بزم تیموریہ اول
50/-	266	سید صباح الدین عبد الرحمن	۳۔ بزم تیموریہ دوم
56/-	276	سید صباح الدین عبد الرحمن	۴۔ بزم تیموریہ سوم
140/-	746	سید صباح الدین عبد الرحمن	۵۔ بزم صوفیہ
80/-	524	سید صباح الدین عبد الرحمن	۶۔ ہندوستان کے عہد وسطیٰ کی ایک ایک جھلک
50/-	194	سید ابوظفر ندوی	۷۔ مختصر تاریخ ہند
20/-	70	عبد السلام قدوائی ندوی	۸۔ ہندوستان کی کہانی
56/-	420	سید ابوظفر ندوی	۹۔ تاریخ سندھ
75/-	410	ضیاء الدین اصلاحی	۱۰۔ ہندوستان عربوں کی نظر میں اول
125/-	358	ضیاء الدین اصلاحی	۱۱۔ ہندوستان عربوں کی نظر میں دوم (جدید ایڈیشن)
		ابوظفر ندوی	۱۲۔ ہجرات کی تمدنی تاریخ
80/-	648	سید صباح الدین عبد الرحمن	۱۳۔ ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں کے تمدنی جلوے
70/-	370	سید صباح الدین عبد الرحمن	۱۴۔ بزم مملوکیہ
50/-	354		۱۵۔ ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں کے عہد کے تمدنی کارنامے ادارہ
			۱۶۔ ہندوستان کے سلاطین علماء و مشائخ کے تعلقات پر ایک نظر
75/-	238	مرتبہ: سید صباح الدین عبد الرحمن	
56/-	468	ترجمہ: علی حماد عباسی	۱۷۔ کشمیر سلاطین کے عہد میں
30/-	134	سید صباح الدین عبد الرحمن	۱۸۔ ہندوستان امیر خسرو کی نظر میں
50/-	252	سید صباح الدین عبد الرحمن	۱۹۔ ہندوستان کی بزم رفتہ کی چچی کہانیاں اول
30/-	180	سید صباح الدین عبد الرحمن	۲۰۔ ہندوستان کی بزم رفتہ کی چچی کہانیاں دوم
25/-	132	ابوالحسنات ندوی	۲۱۔ ہندوستان کی قدیم اسلامی درس گاہیں
95/-	442	سید سلیمان ندوی	۲۲۔ عرب و ہند کے تعلقات